

ĀVYASANGRAHA. 61.

THE YATHÂRTHADÎPIKA,

(A COMMENTARY ON THE BHAGAVADGÎTA)

OF

VÂMAN PANDIT.

PART IV.

CHAPTERS XV-XVIII.

EDITED WITH NOTES

BY

BÂLKRIŚHA ANANT BHIDE, B. A.

PUBLISHED

BY

TUKÂRÂM JÂVAJÎ,

PROPRIETOR, "NIRNAYA-SAGAR" PRESS,

Bombay.

PRINTED BY B. R. GHANEKAR AT THE "NIRNAYA-SÂGAR" PRESS,
FOR THE PUBLISHER.

1909.

Price 2 Rupees.

(*Registered according to the Act XXV of 1867.*)

- - - - -
[All rights reserved by the publisher.]

काव्यसंग्रह.

वामनपंडितकृत

यथार्थदीपिका.

जय मोहमहिषमर्दिनि ! जय भगवति ! गेयगुरुगुणे ! गीते ! ।

जरि शैली नसतीस प्रकटा तू, यतिहि बहु भवा भीते. ॥ १ ॥

तव सचिव द्वैपायनशंकरमधुमूदनादि योगी ते, ।

ज्ञानेश प्रतिनिधि, हें वर्णन तुझिया मनास यो, गीते ! ॥ २ ॥

युवराज तुझा घामन, वाम न मानू, तुवांचि मानावें, ।

गुरुलघु कविनीं प्रभुतें नित्य यथामति विशक वानावें. ॥ ३ ॥

—सोरोपंत.

भाग चवथा.

अध्याय १५-१८.

हा

बाळकृष्ण अनंत भिडे, बी. ए.,

यांनीं

टीपा देऊन तयार केला,

तो

निर्णयसागर छापखान्याचे मालक तुकाराम जाधवी यांनीं प्रसिद्ध केला.

मुंबईत,

बाळकृष्ण रामचंद्र घाणेकर यांनीं 'निर्णयसागर' छापखान्यात
प्रकाशकांकरितां छापिला.

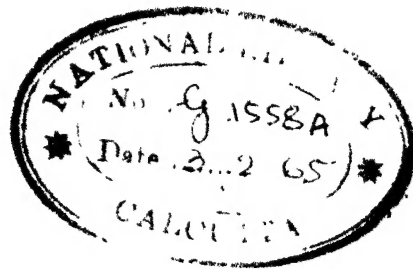
१९०९.

किंमत २ रुपये

विषयानुक्रम.

अध्यायांक.	विषय.	पृष्ठांक.	ग्रंथसंख्या.
१५	पुराणपुरुषोत्तमयोग	१-६६	११२४
१६	देवाभुरसंपद्विभागयोग	६७-९४	४४७
१७	श्रद्धात्रयविभागयोग	९४-११९	३९९
१८	मोक्षमंन्यासयोग	११९-३१७	३२१४

एकूण ग्रंथसंख्या ५१८४

प्रस्तावना.

१. आज रोजी वामनपंडितकृत यथार्थदीपिकेचा शेवटचा. भाग प्रसिद्ध करून आम्ही हाती घेतलेले काम ईश्वरकृपेने तडीस नेत आहो. खुद्द वामनपंडितांची व त्यांच्या नांवावर मोडणारी इतर वामनकवींची स्फुट प्रकरणे यापूर्वी काव्यसं-प्रहमालेत ग्रथित झाली आहेत. आतां आमच्या संग्रहीं वामनकवींच्या नांवाची प्रकरणे मुळीच शिल्लक नाहीत.

२. यथार्थदीपिका हा एकंदर २२ हजारांवर ग्रंथ आहे, म्हणजे हा ग्रंथ ज्ञानेश्वरांच्या भावार्थदीपिकेच्या अर्धीच पटीहून जरासा मोठाच आहे. गीतेमध्ये नानातऱ्हेचे शेंकडो आध्यात्मिक व व्यावहारिक विषय आले. असल्यामुळे, तिजबरील या पंडितकृत विस्तृत टीकेत पंडितांचीं मते, मनोरचना, लेखनशैली, थोडेबहुत जीवनवृत्त व तत्कालीन समाजस्थिति हीं समजण्याचा बराच संभव आहे, अशी अपेक्षा असणें साहजिक आहे.

३. पंडितांचें कुलवृत्त व इतिवृत्त जाणण्याच्या उद्देशानें हा अषाढव्य ग्रंथ चाळणाऱ्या जिज्ञासूची पूर्ण निराशा झाल्याशिवाय राहणार नाही, कारण आपलें कुल, कुलदैवत, मातापितरें, जन्मस्थान, अध्ययन, इत्यादिकांचा पंडितांनीं कोठेंही यत्किंचितमुद्दां थांगपत्ता लागूं दिला नाही. त्यांनीं आपला स्वतःचा उल्लेख अथपासून इतिपर्यंत 'वामन' याच साध्या एकेरी नांवानें केलेला आहे. ज्या अर्थी यथार्थदीपिकेसारख्या विनमोल महत्वाच्या अचाट ग्रंथांतही पंडितांनीं आपल्या कुलवृत्ताचा वगैरे निर्देश केलेला नाही, त्या अर्थी या गोष्टीचा दांडोरा पिटणें पंडितांना मुळीच आवडत नव्हतें, असें म्हणण्यास कांहीं प्रत्यबाय आहे, असें वाटत नाही. ग्रंथकर्त्यानें विषय-प्रतिपादनाला अवश्य असेल, तितक्याचपुरता स्वतःच्या व्यक्तिविषयक अनुभवाचा उल्लेख करावयाचा, यापलीकडे आपली कुळकथा सांगण्यांत कांहीं हुंशील नाही, असाच जणूं काय पंडितांचा बाणा सर्वत्र आढळून येतो. प्रस्तुत ग्रंथांत त्यांनीं स्वतःविषयींच्या एका गोष्टीचा मात्र तीन ठिकाणीं उल्लेख केला आहे, ती गोष्ट म्हणजे त्यांना ब्रह्मविद्यारहस्याची प्राप्ति कोणापासून व कशी झाली ही होय.

१ जी श्रीसच्चिदानंद गुरु ! । जें जें वदलास कल्पतरू ।

निर्गुण सुवर्ण, सगुण मेरू, । तो भेटलासी यतिरूपें. ॥ ७८ ॥

श्रीगुरुरूपें देवा । मज भेटलासी वासुदेवा ! ।

तैं हें रहस्य देवाधिदेवा ! । बोलिलासी. ॥ ७९ ॥

तुझी वचनें तुजप्रती । यालागीं बोलिलों श्रीपती ! ।

कीं श्रोते तुझ्याच मूर्ती । तूं विश्वरूपं भगवंत. ॥ ८० ॥

अध्याय

२ जय जय देव गीताकार ! । जय जय देव टीकाकार ! ।

जय जय देव सर्वाकार ! । वामनगुरो ! वामनात्मन् ! ॥ ७ ॥

अध्याय १६

३ सृष्टिस्थितिप्रलयादि कार्य । ज्याच्या संकल्पमात्रे, तो तूं विधीचा आर्य,
तोची तूं स्वयं माझा आचार्य, । ऐश्वर्य माझे अतर्क्य देवा ! ॥ १५ ॥

नामें आणि रूपें । सच्चिदानंदस्वरूपें ।

मजनिमित्त रूप अरूपें । प्रकट केलें मलयपर्वती. ॥ १६ ॥

पै मुहूर्तीची संगती, । परी अनाद्यनंत अनन्यगती ।

आलासी, आणि बहुता जनांनें सद्गती । यामुखें देसी तूं विश्वतोमुख. १७

अध्याय १८.

बरील तीन अवतरणांवरून इतकें स्पष्ट आहे कीं, मलयपर्वतावर पंडितांना ईश्वरी साक्षात्कार होऊन, त्यांम अद्वैतत्व व सगुणभक्तिरहस्य यांचा बोध झाला व त्यांनीं त्या ज्ञानप्राप्तीचा उपयोग यथार्थदीपिकादि ग्रंथांच्या द्वारे आपल्या बांधवांना करून दिला आहे. पंडितांपुढें भगवंत यतिरूपानें प्रकट झाले. या यतीचें रूपाप्रमाणें नामही सच्चिदानंदच होतें. या यतीश्वरांनीं अवस्था दोन मुहूर्तीच्या अवधीतच ब्रह्मविद्यारहस्याचा उलगडा केला व या ज्ञानप्रकाशानेंच गीतेवर यथार्थ व्याख्या करण्याचें पंडितांना सामर्थ्य आलें. समग्र यथार्थदीपिकेंत याव्यतिरिक्त अन्य गुरूंचा किंवा गुरुपरंपरेचा पंडितांनीं कोठेही निर्देश केला नाही हें ध्यानांत ठेवण्यासारखें आहे. हीच गोष्ट पंडितांनीं आपल्या निरनिराळ्या चार पांच ग्रंथांत नमूद केली आहे, व तीत असंबद्धता कोठेच आढळत नाही. तेव्हां या प्रकाराशीं विसंवादी असणाऱ्या सर्व दंतकथा एकतर बनावटच मानिष्वा पाहिजेत, किंवा त्या यथार्थदीपिकाकाराविषयीं नसून, त्यांचा संबंध दुसऱ्या कोणत्या तरी वामनकवीशीं मानला पाहिजे. बाबांचून सुटका नाही.

४, यथार्थदीपिका रचण्याचें काम पंडितांनीं आपल्या शिरावर ईश्वरी प्रेरणेनें व सधुसंतांच्या सूचनेनें घेतलें. ते ग्रंथारंभीच परमेश्वरास उद्देशून म्हणतात, कीं, “आणि तुझ्या कृपेचे विभागी । शिष्य, संत, भक्त, योगी, । ते म्हणती कीं, जगदुपायगी । ऐसी टीका करावी. ॥” (१।१३२). यथार्थदीपिका रचण्याचा हेतु पंडितांनीं पहिल्या अध्यायांत स्पष्ट सांगितला आहे. निरनिराळे मतवादी

आपापस्वा मर्तास अनुकूल असा गीतेचा अर्थ करित असत; त्यामुळे अर्थाचा अनर्थ होऊन सर्वत्र चुथडा झाला होता, तो मोडून गीतेचा खरा अर्थ प्रकट करण्याकरिता या दीपिकेचा अवतार झाला. पंडितांचा निर्गुणवाचावर फारच कटाक्ष होता. एकदा अद्वैत कळून निर्गुणसाक्षात्कार झाल्यावर सगुणभक्तीचें प्रयोजनच नाही, हें निर्गुणवाचांचें प्रमेय, व ते स्वमतानुसार गीतावचनांचा अर्थ लावीत. यावर पंडित इतकेंच म्हणतात की ज्याला रुचेल व साधेल त्यानें केवळ निर्गुणचिंतनानें मोक्ष गांठावा, परंतु गीतेंत जेथें तेथें सगुणभक्तीच उपदेशिली आहे. तेव्हां निर्गुणवाचांनीं भगवद्गुणनांचा विपर्यास करून आपल्या मतांचें मंडण करण्याच्या भरीस पडून नये. निर्गुणचिंतनापेक्षां ज्ञानयुक्त सगुणभक्ति हाच मोक्षसाधनाचा सोपा व अधिक भयस्कर मार्ग आहे. निर्गुणज्ञानाचे सगुणभक्तीनें दृढीकरण करावें असें गीता म्हणते. चार्वाकांचें नास्तिकमत खोडून टाकण्यासाठीं गौतमानें तर्कशास्त्र काढिलें, पण निर्गुणवाचांनीं त्याच तर्कशास्त्राचा आश्रय करून ज्ञानयुक्त सगुणभक्तीवर प्रहार करणें अत्यंत अश्लाघ्य आहे. वस्तुतः गौतमाचे सिद्धांत व अद्वैत यांत फरक नाही, आणि अद्वैताला सगुणभक्तीनें बाध येत नाही, इतकेंच नव्हे, तर त्यास उलट दृढता येते (अ० १ ओवी ८७ ते १११ पहा). ज्ञानयुक्त सगुणभक्तीचा द्वेष करणाऱ्या व भगवद्गुणनें पिळून स्वतःला अनुकूल असा अर्थ त्यांतून गाढें पाहणाऱ्या निर्गुणाभिमान्यांवर पंडितांनीं जेथें तेथें अशा तऱ्हेचे कोरडे ओढले आहेत. (यासंबंधें १११०२९-५३: ११११३८-४४: १२१२६७-७२: १२११८००-१८४१: १८१२८७०-२९०२: १८१३०४३-३०४५: ४१४००-४०६: ३१५०१-५०६ इत्यादि स्थळे पहावी). भगवद्गीतेंत ज्ञानयुक्त भक्तीचें गौरव अथवास्तव इतीपर्यंत आहे, असें पंडित वारंवार कंठग्यानें सांगत आहेत. (११७६: १२११७८४-१७८६: १५३: १५१११: १८११८७५: हीं स्थळे पहावी.) अंधभक्ति किंवा अद्वैत ज्ञानरहित भक्ति मात्र मोक्ष देणारी नव्हे. द्वैतभाव ठेऊन जी भक्ति करण्यांत येते, ती पशुतुल्य होय—यासंबंधें ११७०: ४१२२९: १२११८९: १९०, १९५. हीं स्थळे पहावी.) ज्ञानयुक्त भक्तीनें पुण्य संभरी पडून, त्याचें फल जें सुख तें प्राप्त होईल. परंतु पुण्य सरतांच पुन्हां 'येरे माझ्या मागल्या' असा प्रकार सुरू होणार. ज्ञानहीन भक्तीनें अदृढ मोक्षपद मिळणार नाही, तत्प्राप्तीस्तव अद्वैतज्ञान व सगुणभक्ति यांचा मिलाफ झाला पाहिजे. यावरून पंडितांचा भागवतधर्म व हल्लींच्या पंढरीच्या, वारकऱ्यांचा धांगडधिंगी भागवतधर्म यांतील भेद लक्षांत येईल. निव्वळ भक्ति ही प्रक्षौभूत होण्याचा मार्ग नव्हे. ज्ञानावांचून भक्ति पंगू होय, अशी भगवद्वाणी आहे. हठयोगादिकांनींही मुक्तिलाभ होऊं शकत नाही, असें पंडितांचें मत असें ज्ञानावांचून व भक्तीवांचून हठयोग फुकट आहे. (४१९२९-९३५, ९४१: पहा.)

तेव्हा या निरनिराळ्या वादींच्या अभिमानरोगावर अंगदुःखींच्या 'यथार्थमात्रेचे वळसे देऊन त्यांचा अज उतरण्यासाठीच पंडितांनी हे दीपिकारसायन तयार केले. शिवाय किऱ्येक ज्ञाननिष्ठ भागवतांनाही गीतेवर टीका करितांना कितीएक महत्त्वाच्या शब्दांचा अर्थ न कळून, त्यांनी त्यांविषयी मुग्धता स्वीकारिली आहे. किंवा काही तरी लटपटपंची करून वेळ मारून नेली आहे, हीही गोष्ट पंडितांच्या ध्यानांत आली होती.

५. यथार्थदीपिकेची भाषा सर्वत्र अगदी प्रयोगशुद्ध, सरळ, जोरदार व कसलेली आहे. समयानुरूप ती रसाळ, कोमळ, सणसणीत, रंगेल, भाविक व हृदयंगम अशी दिसून येते. हा ग्रंथ तयार झाल्याला आजमितीस जरी अडीचशेंहून अधिक वर्षे झाली आहेत, तरी भाषारचनेत कोठेही जुनाटपणा, अपरिचितपणा किंवा शिथिलत्व आढळत नाही, हे एक आश्चर्यच क्षणावयाचे. विषयप्रतिपादनाच्या आवेशांत सरस्वतीचा प्रवाह अस्खलित घोषावत चाललेला आहे, त्याला जबरिने कृत्रिम बळण दिलेले कोठेही भासत नाही. वाक्यरचना इतकी सरळ व बिनघोटाळ्याची आहे, की, ती बहुतेक गद्यासारखीच भासते. किंबहुना गद्यग्रंथ लिहिण्याचा जर पंडितांच्या वेळी प्रघात असता, तर हजार हिश्यांनी त्यांनी आपली दीपिका गद्यरूपानेच प्रकट केली असती, असा आमचा होरा धांवतो. टीकेला ओवी छंद स्वीकारल्यामुळे, अक्षरवृत्तांच्या शृंखलेतून सुटलेली पंडितांची वाणी स्वच्छंद रीतीने विहार करितांना पाहून ठिकठिकाणी वाचकांचे चित्त रंगून गेल्यावांचून रहात नाही. पंडितांच्या ओवीला अक्षरमात्रांचा फारसा ताळमेळ आढळत नाही. मनांतल्या अर्थ सरळपणे व्यक्त करावयाचा या तत्वावरच एकंदर सर्व रचना आहे. ओवीत यमकांचीच काय ती अटक आहे, परंतु त्यांकरिता कवीने कोठेही आटापेट केलेला दिसत नाही. सूर्यांबब क्षितिजावर आरूढ होतांक्षणीच जशी पद्मवने आपोआप विकसित होतात, तद्वतच पंडितांच्या मनांत विचार प्रादुर्भूत होतांक्षणीच त्यांची वाणी यमकांनी प्रफुलित झालेली भासते. जागोजाग 'हातच्या कंकणास आरसा', 'काडीचोर तो पाडी चोर', 'पोट दुखणे,' 'आपलेच दांत, आपलेच ओंठ,' 'अंगांत वारं भरणे,' 'दांत चावणे,' 'पिशाचाचे हातीं कोळीत,' 'वारा मुठीत धरणे,' 'लेकराचे खेळ,' 'नख लागे ज्याला कां कुन्हाडी हाणणे त्याला,' 'चोराचे मनीं चांदणे,' 'कांडा कांडणे,' खाऊ मागणे,' 'ज्या मापाने ध्यावे, त्या मापाने फेडावे,' 'मनाचा घोडा,' अशासारख्या झणी व लौकिक शब्दसमूह यांचा प्रसंगानुसार उपयोग करून, पंडितांनी आपल्या वाणीला सार्थे पण मोहक स्वरूप आणिले आहे. सरस दृष्टांत, उपमा व रूपके यांच्या साक्षाने गहन विषयही सर्वांस सुगम केले आहेत. आतां सामान्यतः बऱ्याच

टिकाणीं गीतेंतील श्लोकाचा खरा अर्थ न समजल्यामुळे दपटसाही करून इतर टीकाकारांनीं कशी तरी वेळ मारून नेली आहे, किंवा भगवद्वाक्यांचा अर्थविपर्यासही झाला आहे, असे पंडितांना वाटले, त्यामुळे त्या टिकाणीं अर्थात एक एक शब्द घेऊन त्यावर मलिनाथी करणें त्यांना भागच पडलें आहे. अशा स्थळीं त्यांची टीका पाल्हाळिक व रूक्ष वाटते आणि सामान्य काव्यवाचकांना ती वाचणें म्हणजे एक प्रकारची शिक्षाच होईल, हें खरें आहे. परंतु इतर टिकाणीं अद्वैताचें प्रतिपादन करितांना, सगुणभक्तीची महती गातांना, भगवंताला आळवीत असतांना, किंवा अशा तेन्हेच्या मनाला उमळऊन टाकणाऱ्या इतर प्रसंगांचें वर्णन करीत असतांना, पंडितांची वाणी ईश्वरी प्रसादानें विकसलेली व काव्यप्रतिभेनें अगदीं रसरसलेली आढळते.

६. पंडितांची चतुरसता, जबर निरीक्षणशक्ति, व्यवहारज्ञान, विशाल अनुभव, हींही या ग्रंथांत बिंबलीं आहेत. वसंताच्या अमदानींत उद्यानभूमीमध्ये झाडांवर शोभणाऱ्या फुलांचे घोंस व त्यांखालीं पसरलेला फुलांचा पेर ज्याप्रमाणें अत्यंत मोहक वाटतो, तद्वत् यथार्थदीपिकेत इतस्ततः अशा प्रकारचे उत्कृष्ट रचनेचे शेंकडों नमुने मनाला अगदीं दंग करून टाकितात. तरी पण हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे कीं दीपिका रचण्यांत पंडितांचा हेतु काव्य निष्पन्न करण्याचा नव्हता, तर भगवद्गीतेचा शब्दशः खरा खरा अर्थ प्रकट करून, लोकांना ज्ञानयुक्त मक्तीचा मार्ग निज्जांत रीतीनें दाखवावयाचा होता. तेव्हां हा आद्य हेतु असल्यामुळे आपल्या काव्यस्फूर्तीला पूर्ण वाव न देतां, अनेक वेळां त्यांना शब्दार्थावर मलिनाथी करावी लागली आहे, यास त्यांचा नाइलाज होता. गीतेवर टीका करावयाची झणजे कांहीं नुसतें कानाला व मनाला गोड लागेल असें काव्य निर्माण करावयाचें नाही. काव्यदृष्टीनें एखादी टीका कितीही गोड असली, तरी जर ती भगवदुक्तीचा यथार्थ आशय प्रकट करीत नसेल, तर ती पंडित टाकाऊच ठरवितात. ऐकायला अत्यंत गोड व रसाळ, पण भगवदुक्तीच्या संदर्भाशी विसंगत असा अर्थ करणाऱ्या किंवा अनुचित दृष्टांतांनीं त्यांची फोड करणाऱ्या टीकांविषयी पंडित एके टिकाणीं म्हणतात—

भगवंत म्हणा वेडा, । अथवा त्या टीकेची श्रद्धा सोडा, ।

गीता सोडोनी व्यर्थ पवाडा । गोष्टींचा वाचणें, तरी वाचा गोड गोष्ट. ६५४

गीता जाते पश्चिमेकडे, । टीका खडे पूर्वदिशापर्वताचे कडे, ।

दोहींस हात लाबिती बापुडे । अर्थ सांपडे केंवी तयां ? ॥ ६२५ ॥

—अध्याय ९

भगवदुक्तीचा खरा खरा अर्थ लोकांना अगदीं स्पष्ट करून सांगण्याचेंच त्यांनीं

कंकण बांधल्यामुळे, त्यांनी कल्पनेच्या उड्यांना फारसा वाव दिलेला नाही. प्रत्येक दृष्टान्त, रूपक, उपमा, ही केवळ अर्थ व्यक्त करण्याच्याच उद्देशाने योजिली असल्यामुळे, पंडितांनी त्यांची अगदी फोड करून टाकिली आहे. कोणतीही गोष्ट जराशी गुलदस्तांत ठेऊन वाचकांच्या कल्पनाशक्तीस वावरण्यास बिंदुमात्रही जागा ठेवलेली नाही. नेहमी अनुभवास येणाऱ्या गोष्टी व मूर्तपदार्थ यांविषयीच सर्व दृष्टान्त वेगळे आहेत. केवळ कल्पनागम्य, अमूर्त, किंवा अपरिचित उपमादृष्टान्तादिकांनी वाचकांच्या मनोवृत्ति व जिज्ञासा या चाळविल्या जाताना व ग्रंथांत एक प्रकारची विलक्षण जादू उत्पन्न होते. केवळ अभ्यासानेच मन आनंदांत पोहू लागते. पण जादुगाराच्या खेळांत जशी प्रेक्षकांची, तशीच अशा तऱ्हेच्या मनमोहने ग्रंथांत वाचकांची कल्पना स्वैर भराऊ लागते व ग्रंथार्थज्ञानाला वारंवार एक प्रकारची सैदिग्धता व भ्रामकता येऊ लागते. काव्याचे जीवन व मर्म हेच आहे. परंतु पंडितांना काव्य रचावयाचे नव्हते, किंवा केवळ कल्पनागम्य गोष्टींनी वाचकांना भ्रमवून त्यांचे चित्तरंजन करावयाचे नव्हते. पंडितांनी मनोरंजकता किंवा कवित्व यावर मुख्य कटाक्ष न ठेवता. आपले पांडित्य, शास्त्रप्रावीण्य, व्याकरणज्ञान, यांच्यावरच विशेषतः भार टाकून मोठ्या भक्तिभावाने गीतेचा शब्दशः अर्थ करून ज्ञानयुक्त मगुणभक्तीच्या पक्षाचे समर्थन आपल्या परीने केले आहे. हाच पंडित व ज्ञानेश्वरी यांतील मुख्य भेद आहे. भावार्थदीपिका काव्यमय आहे तर ग्रंथार्थदीपिका पांडित्यमय आहे. एकीचा विहार जर विरळ व उच्च वातावरणांत, तर दुसरीचा सखल व घन वातावरणांत. एक पदार्थास अस्पष्ट व मोहक रंग देणारी चंद्रिका, तर दुसरी प्रत्येक पदार्थ स्पष्ट व वास्तवरूपांने प्रकट करणारी रविप्रभा. पहिली मनाला चकित करिते, व दुसरी त्यास शहाणे करिते; पहिलीने मनाला चमत्कार वाटतो, तर दुसरीने गीतावाक्यार्थासंबंधे मनाला समाधान प्राप्त होते.

७. पंडित हे एकंदरीत फार धोरणी, मार्गमागविचारी, कल्पक, निस्पृह, सत्याभिमानी, व वाणीचे खंबीर असे होते. सत्याचे प्रतिपादन करितांना त्यांनी कोणाचीही भीडभाड धरलेली दिसत नाही. आपले ग्रंथ कोणी वाचोत वा न वाचोत, दुसऱ्याच्या आगाधनेसाठी, लौकिकासाठी किंवा लोकप्रियतेसाठी सत्यास धाड्यावर बसवून दंस किंवा सुगंधता स्वीकारावयाची नाही हा त्यांचा दृढ संकल्प होता. सत्यनिष्ठेने उच्चबद्ध हा आपला बाणा पंडितांनी अनेक ठिकाणी स्पष्टपणे निर्दिष्ट केलेला आहे. गीतेमध्ये केवळ एकट्या भगवंताची-अनन्य अन्नभित्तिरिणी-भक्ति उपदेशिलेली आहे. श्रीकृष्ण म्हणजे गीताकार हाच या भगवंताचा. परब्रह्माचा, परंपरामाचा सर्वश्रेष्ठ

ईश्वरोपाधियुक्त अवतार. ज्याला ज्याला झणून गीता पूर्णपणे समजली व मान्य झाली, त्याच्या त्याच्या अंतःकरणांत अद्वैत व श्रीकृष्णाविषयी अव्यभिचारिणी सगुणभक्ति बाणलीच पाहिजे. सर्व जीवांमे-हें सर्व विश्व-जरी एकाच परमात्म्याचे-एकाच चैतन्याचे-अंश आहेत, तरी त्यांत उपाधियोगानें उच्चनीच भाव उत्पन्न झालेला आहे. ज्यांना अद्वैतज्ञान प्राप्त झालें नाहीं, ज्यांना गीतेचा बोध झाला नाहीं, ज्यांना श्रीकृष्णविभूतीचें सर्वश्रेष्ठत्व मान्य नाहीं, किंवा ज्यांना अव्यभिचारिणी सगुणभक्तीचें तत्त्व समजलें नाहीं, त्यांनीं श्रीकृष्णाव्यतिरिक्त अनेक देवतांचें भजनपूजन केलें तर तें कांहीं तरी क्षम्य आहे; परंतु गीतार्थ ज्यांच्या चित्तांत पूर्ण बाणला आहे, जे प्राकृत जनांसाठीं गीतेवर टीका करण्याची महत्वाकांक्षा धरून आपल्या वाणीला चमळवितात, त्यांनीं 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि भारत ॥' असें असंदिग्ध वचन देणाऱ्या परमात्म्या श्रीकृष्णाला सोडून, मंगलाचरणीं इतर देवांच्या भजनीं लागणें, आणि पुन्हा अव्यभिचारी भक्तीचे गोडवे गाणें, यासारखें दुसरें अश्लाघ्य खूळच नाहीं, असें पंडित म्हणतात. गीतेवरील टीकाकाराला मंगलाचरण करणें असेल तर श्रीकृष्णाचेंच केलें पाहिजे, नाहीं तर त्याचा भगवद्गीतेतील वचनावर अनन्य विश्वास नाहीं, असें सरळ मिळू होतें. गीताभक्ताला जर ग्रंथार्पण करणें असेल तर तें श्रीकृष्णासच केलें पाहिजे, कारण त्याहून अधिक पराक्रमी, अधिक ईश्वरोपाधियुक्त, अधिक तेजस्वी, व अधिक मंगल, असें कोणतेंही सगुण दैवत असणें शक्य नाहीं, असें गीता स्पष्ट सांगते. गीताटीकाकारांनीं कृष्णाशिवाय इतर क्षुद्रदेवतांच्या भजनीं करून होणें म्हणजे आपल्या अज्ञानाची किंवा दंभाची टिमकीच वाजविणें आहे, भगवंताच्या उक्तींस हरताळ लावणें आहे, व श्रेष्ठ गुरूला सोडून क्षुद्र बटकीची सेवा करणेंच आहे, असें पंडित समजतात. (९।६७९-६८५; १२।१८१४-१८१८; १८२४-१८२६, १८३०-१८३५, १८३९, पहा.)

८. दाम्भिक, बोकेसंन्यासी, धोर्गसोदे, आणि ज्ञानीपणाचा व निस्पृहपणाचा आव घालून लोकप्रियता व लौकिक यासाठीं धडपडणारे छद्मी लोक यांसंबंधें पंडितांच्या मनांत किती तिटकारा बाणला होता, हेंही बर निदिष्ट केलेल्या स्थळांवरून स्पष्ट होतें. सत्यापुढें व भगवद्वचनापुढें आपण कोणाचीही चाड धरणार नाहीं ही भीष्मप्रतीज्ञा तडीस नेण्यांत पंडितांनीं आपल्या आंगचें अतुल नीतिधैर्य जगाच्या निदर्शनास आणून दिलें आहे, यांत तिळमात्र शंका नाहीं. जेथें जेथें भगवदुक्तीचा विपर्यास झाला असें त्यांना खात्रीनें वाटलें, तेथें तेथें प्रतिपक्षावर तीव्र प्रहार कर-
ण्यांत त्यांनीं मुळीच कसुर केली नाहीं, मग तो प्रतिपक्षी भाष्यकार असो, एकादा

लोकप्रिय सिद्ध असो, 'वा' व्यासपीठावरून गीतेची व्याख्या करणारा एकादा आपल्या समकालीन महापंडित असो। टिळेमाळा करून, 'भागवतधर्माचा' टेमा मिरवून, भक्तिहीन बुद्धीने एकादशीचे उपासतापास करून सर्व वेळ 'गप्पाटकांत' घाळविणाऱ्या कर्मठांचाही पंडितांनी चांगला समाचार घेतला आहे. एकादशीला उपवास करण्याला ऋषींनी सांगितलं आहे. परंतु लोक त्या शासनाचें खरें मर्म ध्यानांत न ठेवितां केवळ बास कसरती व दिखाऊ कामें कशीं करितात व एकंदरीत त्यांच्या कडून निर्जीव देहाला आलिंगन देण्याचे हास्यास्पद प्रकार कसे घडतात तें पंडितांनी नवव्या अध्यायांत वर्णिलें आहे. (९।१०७९-१०९३ पहा.) या ठिकाणच्या ओव्यांत, पंडितांचा भागवतधर्माविषयीचा सदभिमान व हरिनामकीर्तनावरील अकृत्रिम प्रेम, हीं सारखीं प्रस्फुरत आहेत. भक्तिहीन कर्मठांचीही अडीचशें वर्षांपूर्वीची स्थिति आजकालही तंतोतंत तशीच दृष्टीस पडत आहे. अशा कर्मठांचाच समाजांत असंख्य मरणा आज जर आपल्याला प्रत्यक्ष दिसत आहे, तर आपली धर्मबुद्धि निःसत्व झाली आहे व भागवतधर्म निर्जीव झालेला आहे, असें म्हणणें वावगें होईल काय? भागवतधर्माची व्याख्या १२।८०२-८०५ व १८।२५४५-२५४७ मध्ये पहावी.

हा भागवतधर्म पाळण्याला, ईश्वराची तादात्म्यानें भक्ति करण्याला, व मन निवांत आणि निश्चल राहण्याला, एकांत स्थळें किंवा गिरिगुहाच पाहिजेत असें नाही. परंतु विषयी, आळशी, लोभी, विलासी, अशा प्रकारची मंडळी मात्र टाळली पाहिजे; कारण अशी मंडळी स्वतः पुण्यसाधन न करितां, दुसऱ्या साधुसंतांचीं मनें चंचळ व दूषित करण्याचा मात्र प्रयत्न करिते. प्रेमळ भगवद्भक्तांची संगती सोडून भगवच्चिंतनाकरितां किंवा ध्यानसमाधीकरितां विविक्त प्रदेशांत जाण्याची जरूरी नाही. भागवत धर्माचें संगोपन भक्तसभांतच झालेलें आहे व अशा सभा टाळणें म्हणजे केवळ अज्ञान होय. तेराव्या अध्यायाच्या दहाव्या श्लोकांतील 'जनसंसदि' या पदाचें विवरण करितांना पंडितांनी हे विचार नमूद केले आहेत. भक्तसभेत जातिभेद किंवा अन्य भिन्नभावही राहूं शकत नाहीत, असेंही पंडितांनी त्याच स्थळी सुचविलें आहे.

९. पंडितांना आपल्या ज्ञानाची व पांडित्याची घमेंड होती; दुसऱ्याची अवहेलना करण्यांतच ते पुरुषार्थ मानीत; ते द्वैतवादी होते; संस्कृत भाषाच कायती बोळावयाची व लिहावयाची, पण मराठी म्हणजे केवळ अस्पृश्यच असें त्यांना वाटत असे; त्यांचे संस्कृत ग्रंथ पुष्कळच आहेत; वगैरे अनेक दंतकथा या महापंडितांविषयी लोकांत प्रचलित आहेत. पंडितांना द्वैतमार्गातून परावृत्त करून, अद्वैताकडे व भक्तियोगाकडे वळविण्याचें आणि त्यांजकडून प्राकृतजनोद्धारार्थ प्राकृत रचका करविण्याचें श्रेय रामदासस्वामीकडे देण्यांत येतें. पण मराठीचे कडे अभिमानी जे

मोरोपंत यांची सुद्धा संस्कृत कृति पंडितांच्या संस्कृत कृतीपेक्षा अधिक आहे ही गोष्ट लक्षांत घेण्यासारखी आहे. पंडितांचे एक दोनच संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध आहेत, परंतु त्यांत त्यांनी संस्कृताविषयी आत्मता किंवा प्राकृताविषयी तिरस्कार प्रकट केलेला आढळत नाही. पंडित द्वैतमार्गी होते, असेही त्यांच्या ग्रंथांवरून आढळून येत नाही; उलट द्वैतवादाने समाधान होत नाही, म्हणून आपण अनेक गुरू केले, अद्वैताचा अनुभवयुक्त बोध व्हावा म्हणून अनेक संस्कृत व प्राकृत ग्रंथांचे परिशीलन केले, पण सर्व निष्फळ गेले; अखेर मलयपर्वतावर सच्चिदानंदयतिरूपाने भेट देऊन, ईश्वराने उपदेश केला, 'तेव्हांच समाधान झाले व अद्वैत आणि सगुणभक्ति यांचे खरे खरे ज्ञान प्रत्ययास आले, असे पंडितांनीच आपल्या एका ग्रंथांत स्पष्ट सांगितले आहे. रामदासस्वामींचा पंडितांनी कौणत्याही ग्रंथांत उल्लेख केला नाही; अद्वैतरहस्य व सगुणभक्ति यांचा उपदेश समर्थीकडून झाला असता. तर त्याचा उल्लेख न करिता, सच्चिदानंदयतीकडे बनावट कहाणी सांगण्याइतका अधमपणा पंडितांच्या अंगी होता, असे निदान आमचे मन मानू शकत नाही; पंडितांना षट्शाले व अठरा पुराणे केवळ हातचा मळ होती; तरी पण ते महान् भगवद्भक्त होते. भगवद्भजनाला कोणतीही भाषा चालते, संस्कृतांतच काही ज्यास्त आहे असे नाही, असेच वामनपंडितांचे मत होते. पंडितजन अभिमानाने व दुर्गाग्रहाने बुडाले आहेत, असे ते स्पष्ट म्हणतात. गीतेवरील टीकेंत अगदी सुलभ शब्द वापरावयाचे, अर्थ स्पष्ट करावयाचा, अगडबंब संस्कृत शब्द किंवा समास योजावयाचे नाहीत, हा पंडितांचा बाणाच होता, व तो त्यांनी अगदी कसोशीने पाळला आहे. जे जे म्हणून खरे व ज्ञानी भगवद्भक्त होते, त्यांविषयी पंडितांना फार फार आदर व अभिमान वाटत असे. मग भाषाभेद व जातिभेद यांना ते मुळाच मानीत नसत. बरोबरच आहे, भक्तीपुढे संस्कृत व प्राकृत यामधील भेदभाव कोठे टिकणार? या संबंधाने ९।१०-२० हे स्थळ पहावे.

१०. पंडितांचा काळ ठरविण्याचे साधन यथार्थदीपिकेंत नाही. परंतु त्यांनी यथार्थदीपिकेंत (१५।१६०३) आपल्या 'निगमसार' नामक ग्रंथाचा उल्लेख केला आहे. निगमसाराच्या शेवटी ग्रंथसमाप्ति शके १५९५ ऋणजे इ० स० १६७३ साली सादर्याचे आहे.

यथार्थदीपिकेंत पंडितांनी 'निगमसार, कर्मतत्व व ब्रह्मस्तुति' या तीन स्वकृत प्रकरणांचा उल्लेख केला आहे. शिवाय हरिनामसुधा, योगवासिष्ठ, श्रुतिसार (संस्कृत), गीतार्णवसुधा, निगमसार, चिंतुषा, चरमगुरुमंजरी, उपादान, अनुभूतिलेश (संस्कृत), याप्रमाणे हे तेरा ग्रंथ निःसंशय यथार्थदीपिकाकारांचेच आहेत, असे प्रमाणसिद्ध आहे.

मुरुड-अजिरा,
१५ ऑक्टोबर १९०८.

}

काव्यसंग्रहकार.

॥ अथ गीतामाहात्म्यप्रारंभः ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीराधारमणाय नमः ॥ ॥ धरोवाच ॥ भग-
वन्परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो
॥ १ ॥ विष्णुरुवाच ॥ प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा ॥ स
मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते ॥ २ ॥ महापापादिपापानि गीता-
भ्यानं करोति चेत् ॥ क्वचित्स्पर्शं न कुर्वति नलिनीदलमंबुवत् ॥ ३ ॥ गी-
तायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते ॥ तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र
वै ॥ ४ ॥ सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाश्च गोपिका वापि
नारदोद्भवपार्षदः ॥ ५ ॥ सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते ॥ यत्र गी-
ताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतम् ॥ तत्राहं निश्चितं पृथिवि निवसामि, सदैव हि
॥ ६ ॥ गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम् ॥ गीताज्ञानमुपाश्रित्य
श्रीन्लोकान्पालयाम्यहम् ॥ ७ ॥ गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः ॥
अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्याच्यपदात्मिका ॥ ८ ॥ चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता
स्वमुखतोऽर्जुनम् ॥ वेदत्रयी परानंदा तत्त्वार्थज्ञानमंयुता ॥ ९ ॥ योऽष्टादश-
जप्ते नित्यं नरो निश्चलमानसः ॥ ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्
॥ १० ॥ पाठेऽसमर्थः संपूर्णे ततोऽर्थे पाठमाचरेत् ॥ तदा गोदानजं पुण्यं ल-
भते नात्र संशयः ॥ ११ ॥ त्रिभागं पठमानस्तु गंगान्नानफलं लभेत् ॥ प-
ण्डशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् ॥ १२ ॥ एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते
भक्तिमंयुतः ॥ रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम् ॥ १३ ॥ अध्यायं
श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः ॥ स याति नरतां यावन्मन्वंतरं वसुंधरे
॥ १४ ॥ गीतायाः श्लोकदशकं सम पंच चतुष्टयम् ॥ द्वौ त्रीनेकं तदर्थं वा
श्लोकानां यः पठेन्नरः ॥ १५ ॥ चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् ॥ गी-
तापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत् ॥ १६ ॥ गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते
मुक्तिमुत्तमाम् ॥ गीतेत्युच्चारमंयुक्तो त्रियमाणो गतिं लभेत् ॥ १७ ॥ गीतार्थ-
श्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा ॥ वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते ॥ १८ ॥
गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः ॥ जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहाते
परमं पदम् ॥ १९ ॥ गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः ॥ निर्धूतकल्मषा लोके
गीतायाताः परं पदम् ॥ २० ॥ गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् ॥
कृष्य पाठो भवेत्तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः ॥ २१ ॥ एतन्माहात्म्यमंयुक्तं गीताभ्यासं
करोति यः ॥ स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभं गतिमाप्नुयात् ॥ २२ ॥ सूत उवाच ॥
माहात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्तं सनातनम् ॥ गीतांते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं
लभेत् इति ॥ २३ ॥ श्रीबाराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं संपूर्णम् ॥

वामनपंडितकृत यथार्थदीपिका

(ओवीछंद.)

भाग चवथा.

अध्याय पंधरावा.

जय जय जगदश्वत्थमूलमूल ! । जय जयानाद्यमूल ! । जय जय मायाभव-
न्धिकूल ! । भक्तजनानुकूल ! सर्वात्मन् ! ॥ १ ॥ जय जगत् जगदश्वत्थरूप ! ।
जय जयान्वय ! चित्स्वरूप ! । जय सरूप ! जय जयारूप ! । स्वेच्छाकल्पि-
तरूप ! पार्थगुरो ! ॥ २ ॥ जय जयाद्यपुरुष ! । जय जय द्वायाद्वय पुरुष ! ।
जय जय द्वायाद्वातीत ! परम पुरुष ! । सर्ववित्सेव्य ! सर्व ! भगवन् ! ॥ ३ ॥
जय जयोत्तमश्लोक ! । जय जय सजीवजीवलोक ! जय जय संकल्पकल्पिता-
शेषलोक ! । पुण्यश्लोकसेवितांघ्रे ! ॥ ४ ॥ जय जय पद्ममिबोधसिंधो ! । जय
जय मुकुद ! करुणासिंधो ! । जय जय देव ! दीनबंधो ! । वासुदेव ! ॥ ५ ॥
जय विजयरथाद्रिभास्कर ! । जय विजयाश्वरश्मिकर ! । जय विजयोपदेशकर ! ।
जगद्गुरो ! ॥ ६ ॥ बोलोनिया त्रिगुणशोध ! पूर्वार्थाधी गुणातीतबोध ! बोधूनी,
हरला अबोध ! आत्मकर्तृत्वाविपर्यी जो होता. ॥ ७ ॥ त्याची यथार्थ टीका ।
तूची करिसी यथार्थदीपिका । गीतार्थबीजे खानंदपिका । मेघश्याम
पिक्विंसी. ॥ ८ ॥ तें सविस्तर बोलें जरी । बुद्धि चाळिसी गीतार्थावरी ।
आतां श्रोतयांप्रति हरी । पंचदशाध्यायार्थ बोलतो. ॥ ९ ॥ तूची बोलणार ।
आणि तूची बोलवणार । तें असो, आतां संगतिविचार । बोलतो, जे त्वद्रूप
श्रोते, तयातें. ॥ १० ॥ पूर्वार्थाधीत गुण तिन्ही । दद्या पाहे वेगळे करूनी ।
आपण अकर्ता म्हणोनी । पाहे, ऐसें श्रीकृष्ण बोलिला. ॥ ११ ॥ जो ऐसा गु-
णाधीत । तो तों जीवन्मुक्त निश्चित । त्यास गुणतरंगांसहित । दिसे नुसता चि-
त्सिद्ध. ॥ १२ ॥ परी त्याचा व्यतिरेक अनुभव । तोची वर्णिला म्हणे पांडव ।
आणि जे स्वहिततत्पर मानव । तेही ऐसेंची मानिती. ॥ १३ ॥ जो ते लक्ष्मणी वे-
गळे गुण । पाहेल द्रष्टेपणाची स्मृण । मग सर्वात्मबोधी निपुण । कोण नव्हे ? ॥ १४ ॥

कीं आपण गुणावेगळा । व्यतिरेकें कळे इतकी कळा । मग कां पाहावें प्रपंचा सकळा । ब्रह्मची म्हणोनी ? ॥ १५ ॥ मोक्ष गुणातीतपणें । हें ऐसें बोलिलें देवें आपणें । आतां अन्वयबोधलक्षणें । कां ब्रह्मत्वे पाहावें प्रपंचा ? ॥ १६ ॥ परी हें न कळे वर्म । कीं जो जाणेल सर्वही ब्रह्म । तो प्रारब्धयोगें घडतां कर्म । गुणातीतत्व आपलें पाहतो. ॥ १७ ॥ जो सर्वात्मबोधावांचूनी । युक्त जडसत्यत्वभ्रमंकरूनी । त्यास ज्ञानची नाही जालें, म्हणोनी । मुक्ति नाहीच सर्वथा तयातें. ॥ १८ ॥ कीं अविद्याच गेली नाही । आत्मा देहद्वष्टा कळला जरी काहीं । तो साधकची आहे प्रवाहीं । जडभ्रमाच्या. ॥ १९ ॥ तो मोक्ष जरी दृष्टी पडला । दारवंट मोक्षाचा न सांपडला । जडभ्रमांचा नाही उपडला । अविद्याकंद. ॥ २० ॥ उगेंची मिथ्या म्हणती जड । परी सत्य त्या असत्यात कळणें अवघड । जडी चैतन्य देखती सुघड । पटीं तंतु, घटीं माती, ये रीती. ॥ २१ ॥ ऐसें असोनी जो गुणातीत । वर्णिता जाला भगवंत । तो तों जीवन्मुक्तची निश्चित । प्रारब्ध वर्ततां वर्ते ये रीती. ॥ २२ ॥ तेन्हां सर्वही ब्रह्म । हें ठाउकेंची त्यातें वर्म । परंतु प्रारब्धें घडतां गुणकर्म । गुणातीतत्व पाहे आपुलें. ॥ २३ ॥ परी हें न समजती जन । प्रस्तुत न समजला अर्जुन । जरी उपदेश भवमंजन । करिता जाला मार्गें स्थळस्थळीं. ॥ २४ ॥ प्रस्तुतीं कमलेक्षण । मुख्यत्वे गुणातीतलक्षण । बोलतां, इतकेंची विचक्षण । पाहेल सोडूनी सर्वात्मता. ॥ २५ ॥ म्हणोनी आतां मागुती । अन्वय बोलों पाहे संतांचा पती । प्रपंच अश्वत्थ या प्रसंगसंगती । बोलों म्हणे. ॥ २६ ॥ कीं एकची पिप्पल । मूळ, शाखा, पल्लव, फळ । तोही वृक्ष शेवटीं केवळ । बीजची असे आपुलें. ॥ २७ ॥ यावरूनी श्रुती । प्रपंच अश्वत्थ वर्णिती । तें आतां बोलेल श्रीपती । कीं गीता मथितार्थ सर्व वेदांचा. ॥ २८ ॥ मग एकापुढें एक । प्रसंगें चालती श्लोक । प्रस्तुत अश्वत्थ वर्णितो उत्तम-श्लोक । या श्लोकापासूनी श्रीभगवान्. ॥ २९ ॥

श्रीभगवानुवाचः—ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।

छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

‘ऊर्ध्व काळेंकरूनी । जैसा पिता ऊर्ध्व पुत्राडुनी । तैसें प्रपंचापूर्वी ब्रह्म म्हणोनी । ऊर्ध्वशब्दें परब्रह्म. ॥ ३० ॥ त्या ऊर्ध्वी ब्रह्मी । मूळ अश्वत्थाचें म्हणे जगत्सामी । तें मूळ तों माया म्हणूनी निगमागमी । प्रसिद्ध असे. ॥ ३१ ॥ माया ब्रह्मी प्रगटते । ते माया ब्रह्मीच असते । त्याच्या

१. ‘उपजला’ असा पाठ आढळतो. परंतु तो चुकीचा दिसतो. २. ‘मूळ माया’ असा पाठ आढळतो.

प्रकाशे प्रकाशते । अनंतब्रह्मांडरूपिणी. ॥ ३२ ॥ किरणी उठे जळाभास ।
ठाव त्यावांचूनी कैचा तयास ! । किरणावांचूनी कवणास । दिसेल उदकभास
तो ! ॥ ३३ ॥ मध्यन्हीं कार्यरूपे दिसे । सायान्हीं कारणत्वे किरणी वसे ।
पुन्हा दुसरे दिवशीं गवसे । मध्यान्ह होता. ॥ ३४ ॥ प्रातःकाळी सायान्हीं ।
न म्हणवे किरणी नाहीं म्हणोनी, । जरी नाहींच, तरी कोठूनी । मध्यान्ह होता
प्रगटे ! ॥ ३५ ॥ तरी कां मध्यान्हावांचूनी न दिसे ! । म्हणूनी पुसतील जे
ऐसें । त्यांस सांगावें, कीं वसे । किरणीच कारणरूपे इतर काळी. ॥ ३६ ॥
परंतु कारणरूपेकरूनी । किरणीच आहे अरूप होऊनी । कार्यरूपे त्याचपा-
सूनी । प्रगटे, असे त्याचमध्यें. ॥ ३७ ॥ दुधीं दिसेना घृत । तथापि आहे
निश्चित । कीं निघे होतां मथित, । न दिसे, तरी आहे म्हणावें. ॥ ३८ ॥
तैसी माया प्रलयकाळी । असे निर्धर्मी केवळी । सृष्टिकाळी त्याच निष्कळी ।
ते प्रगटते, असते, लय पावते. ॥ ३९ ॥ ब्रह्मीच ते वसे । प्रपंच तीपासूनी
होतसे । यालागीं तेची माया येथें गवसे । प्रपंचाश्वत्थमूळही. ॥ ४० ॥
ऐसी माया अश्वत्थमूळ । ते ऊर्ची असे म्हणे मेघनीळ । ऊर्ध्वशब्दे तीपरतें
पलीकडे केवळ । अधिष्ठान तें मायेचें. ॥ ४१ ॥ तें ऊर्ध्व म्हणावें ब्रह्म ।
काळें पाहतां तें अनादि परम । होतां मायानदीचा उगम । जीव नाना प्रगटती
आलीकडे. ॥ ४२ ॥ अधःशब्दे खालते । नीच काळेंकरूनी ते । सर्वही
जीव या अर्थी बोलते । अधःशब्दे वाणी देवाची. ॥ ४३ ॥ प्रपंच केला
पिप्पल । ब्रह्मी माया त्याचें मूळ । अधःशब्दे जीव सकळ । देहशाखा
बोलतो तयातें. ॥ ४४ ॥ एवं अध ऊर्ध्व दों शब्दीकरूनी । एका चैतन्याचे
भेद दोनी । ऊर्ध्वबिंब अधःप्रतिबिंब म्हणोनी । त्यांत ऊर्ध्व मूळ, शाखा या
जीवांकडे. ॥ ४५ ॥ मायाच अश्वत्थ, मायाच मूळ । मायाच शाखा देह
सकळ । ज्यांत माया तें ब्रह्म केवळ । देहशाखा जीवातें. ॥ ४६ ॥ हा
प्रपंच अवघा ये रीती । त्यास अश्वत्थ म्हणती । म्हणोनी म्हणे जगत्पती ।
कीं बेदीही अश्वत्थ बोलती प्रपंचातें. ॥ ४७ ॥ अश्वत्थ शब्दाचा अर्थ । पोटीं
धरूनी बोलतो समर्थ । कीं अर्थानुरूपे यथार्थ । अश्वत्थ म्हणती प्रपंचातें.
॥ ४८ ॥ आजी देखिला जैसा । उयां दिसेना हा तैसा । म्हणजे नश्वर,
क्षणमंगुर, जैसा । अर्थ अश्वत्थशब्देकरूनी. ॥ ४९ ॥ ब्रह्मयाच्या पूर्वदिनी ।
त्रैलोक्य होतें, तें गेलें नासोनी । किंबहुना क्षणमधूनी । पालट होय ज्याच्या
पदार्थाचा. ॥ ५० ॥ शरीर बाढलें । अथवा क्षीण जालें । तें क्षणक्षणा फळ-
टलें । नाश जाला अवस्थेचा. ॥ ५१ ॥ बालव गेलें क्षणक्षण । प्रसूतिकाळीचें

वाललक्षण । गेलें, जळें प्रक्षालण । केलें जेघवां. ॥ ५२ ॥ दिवसिदिवस रूप
 फाळटे । गेलें रूप आहे तें कोठें ? । तथापि तोच देह वाटे । जळ काळ-
 चेंच घाटे प्रवाही. ॥ ५३ ॥ हेंची जळ प्रतिदिनीं । अम्हीं पितों म्हणोझी ।
 हात दावी जेथें, तें वाडुनी । गेलें, जों तो बोल पुरता नाही बोलिला. ॥ ५४ ॥
 तें रूप गेलें, परीं । देह आहे म्हणावा जरी । तरी पांचभौतिक देह हा गेलि-
 यावरी । भूतें असती, कां नासला म्हणावा ? ॥ ५५ ॥ पंचभूतांचा पसारा ।
 देहादि आकार सारा । तथापि भूतें असोनी आकारा । नाश दिसतो. ॥ ५६ ॥
 जो पदार्थ आजी देखिला । तो उद्यां नाही राहिला । ऐसा प्रपंच बोलिला ।
 अश्वत्थशब्दें. ॥ ५७ ॥ तैसा जरी देह असे । तरी तें रूप न. दिसे ।
 यालागीं नाश गवसे । प्रतिक्षणीं. ॥ ५८ ॥ जो पदार्थ आजी देखिला । तो
 उद्यां नाही राहिला । ऐसा प्रपंच बोलिला । अश्वत्थशब्दें. ॥ ५९ ॥ काळ
 जीवत देखिला । तो आजी भस्म केला । हें अश्वत्थपण तों भलतियाला ।
 कळलेंची आहे. ॥ ६० ॥ 'श्व' म्हणिजे उद्यां म्हणावें । 'त्थ' उद्यां राहील
 तें गणावें । न राहील उद्यां तें जाणावें । 'अश्वत्थ'शब्देंकरुनी. ॥ ६१ ॥
 प्रपंच अश्वत्थवृक्ष ये रीती । या अर्थी वेदवेदांत बोलती । तथापि अव्यय
 म्हणती । कार्यकारणैकत्वे. ॥ ६२ ॥ नाशाचें नांव व्यय । अविनाशी
 अव्यय । नश्वर आणि त्याचा नित्य निर्णय । मनन करुनी समजावा.
 ॥ ६३ ॥ सोनेंची आहे अलंकार । हा शब्द साच वारंवार । तथापि नश्वर
 आकार । नित्य सोनें. ॥ ६४ ॥ जेव्हां अलंकार प्रसंग । तेव्हां वदों ये
 उत्पत्ति आणि भंग । परीं जें कनक त्या आकाराचें अंग । तें अव्ययची कीं.
 ॥ ६५ ॥ ऐसें जडत्व नश्वर । अश्वत्थशब्दरूपें ईश्वर । आणि वेदही प्रकर्षें
 वदती, ऐसें सर्वेश्वर । बोलोनी अव्यय म्हणतसे. ॥ ६६ ॥ एवं प्रपंच ब्रह्म
 एक । त्यांत मायाभाग जड अनेक । तो नश्वर, त्या भागाचा प्रकाशक ।
 अधिष्ठान भाग अव्यय बोलिला. ॥ ६७ ॥ कार्यरूपें अनित्य । कारणरूपें
 नित्य । कार्य मिथ्या कारण सत्य । ये रीती. ॥ ६८ ॥ नश्वर अश्वत्थरूपें ।
 अव्यय तत्प्रकाशकस्वरूपें । नश्वररूपेंकरुनी आणि अव्ययरूपें । कार्यकारणीं
 मागुती नसे भेद. ॥ ६९ ॥ तरंगां जळा वेगळेपण । करुनी दावी ऐसा
 कथण ? । घट मुत्तिकेवेगळाकरुनी खूण । घटची दावी ऐसा कोण असे ?
 ॥ ७० ॥ करुनी नाना खटपट । दावी तंतूवेगळा पट । ऐसा तो जगीं
 एकही निपट । आदळेना. ॥ ७१ ॥ ऐसा अश्वत्थ होऊनी अव्यय । कीं
 प्रपंच ब्रह्मची अद्वय । म्हणूनी आपण अगन्मय । दोन्ही रूपें तेथें दाखवी.

॥ ७२ ॥ पिके अनुभवाचें पीक । बाळाणितां पद एक एक । करूनी क्षीर-
नीरविवेक । क्षीरची नीर करीं गुरु परमहंसांचा ॥ ७३ ॥ आतां अश्व-
त्थशब्दें नश्वर आणि अव्यय । ज्ञान ऐसें अद्वय । वेदेंकरूनी होय । तीं
पर्णे जयाचीं ॥ ७४ ॥ कीं अंधकारी वृक्ष न दिसे । तों पर्णध्वनिश्रवणें वाटे
असे । ऐसा प्रपंचाश्वत्थ नश्वर तथापि गवसे । तत्त्वता अव्ययपणीं वेदींच
॥ ७५ ॥ आतां हाची अर्थ । दृढतर समजो पार्थ । म्हणोनी बोलतो समर्थ ।
चतुर्थचरणीं ॥ ७६ ॥

चतुर्थचरणः—यस्तं वेद स वेदवित् ॥

जो त्या अश्वत्थातें जाणे । त्यास नश्वरत्वीं अव्ययत्व वाणे । तोची वेद-
वेत्ता म्हणे । गीताकार भगवंत ॥ ७७ ॥ कीं वेदवेदांतेंकरूनी जाणावें ।
तें तत्त्व हेंची म्हणावें । हें न कळतां कोठोनी आणावें । वेदवेत्तेपण ! ॥ ७८ ॥
नश्वर होऊनी पिप्पल । अव्यय मागुती केवळ । हें वेदांचांचूनी अकळ ।
कीं अविद्यातमीं न कळे पर्णध्वनिविना वृक्षरचना ॥ ७९ ॥ आणि अश्वत्थ
नश्वर होऊनी । अव्यय कारणपणीं म्हणोनी । याच मुख्य अद्वयानुभवे-
करूनी । वेदवेत्ता जाणावा ॥ ८० ॥ कीं वेद वर्णिली प्रलय । तेव्हां सर्वा-
चाही व्यय । आणि 'सर्वं खलु' निश्चयें 'अद्वय-व्रह्म', ऐसें ते वदती
॥ ८१ ॥ हें कार्यकारणपण । त्रिगुण नश्वर, नित्य निर्गुण । जैसे अलंकार
नश्वर आणि मुवर्ण । नित्य देखावें आकारी ॥ ८२ ॥ ऐशा मननेंकरूनी ।
सर्वत्र चैतन्य देखे ज्ञानी । तो वेदवेत्ता म्हणोनी । म्हणों ये, म्हणे श्रीकृष्ण
॥ ८३ ॥ जो युक्तीनेंही ऐसे बोल । बोले तेही फोल । जडतरंगमात्रीं
सुखोल । आत्मप्रत्यय असावा ॥ ८४ ॥ तो म्हणावा वेदवेत्ता । जो जडीं
सर्वत्र देखे आत्मसत्ता । जडत्व नाहीच ऐसें चित्ता । जयाच्या वाणे
॥ ८५ ॥ तो नश्वरीं देखे नित्य । तो असत्यांत देखे सत्य । कीं तोची जाणे
म्हणावा पांडित्य । सकळां वेदांचें ॥ ८६ ॥ काय बोलोनी बहुत ! दुर्लभ
बोल अद्भुत । सप्तमीं बोलिला स्वयें भगवंत । 'वासुदेवः सर्वमिति स
महात्मा सुदुर्लभः' ॥ ८७ ॥ ऐसा या श्लोकाचा अर्थ । आतां यापुढें
समर्थ । काय बोलतो परमार्थ । तो आइका ॥ ८८ ॥ ऐसा अश्वत्थ बो-
लिला । त्यांत ऊर्ध्वशब्द ब्रह्मी लागला । अधःशब्दें सिद्ध जाला । जीवांचा
कैदंब ॥ ८९ ॥ त्यांत ऊर्ध्व मायाप्रपंचाचें मूळ । आणि जीव प्रतिबिंबांश

सकळ । देहरूप शाखा, कर्म फळ । त्या अधःशब्दवाच्या जीवांत. ॥ ९० ॥
 ऐसें प्रथमश्लोकीं बोलिला । यांत बोलायाचा अंश राहिला । तो आतां बोलों
 आरंभिला । यां श्लोकीं. ॥ ९१ ॥

पूर्वार्धः—अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः ।

अगा ! त्या अधःशब्दाच्या शाखा जाल्या । त्या दोहीकडे पसरल्या । त्यांत
 अधःशब्दे जीवांतें बोलिल्या । परी ऊर्ध्वासही असतीच. ॥ ९२ ॥ अध
 ऊर्ध्व दोहीवरी । शाखा अधःशब्दाच्या परी । अधःशाखा म्हणूनी वैखरी ।
 इतकीच पूर्वश्लोकीं बोलिलों. ॥ ९३ ॥ परंतु ऊर्ध्व जें काळें पलीकडे । आणि
 अधः जें काळेंची अलीकडे । शाखा या दोहीकडे । अधःशब्दाच्या पसरल्या.
 ॥ ९४ ॥ शाखास्थानीं शरीरें । जीवांस असती नानाकारें । जी अधःशब्दे
 निर्धारें । घेतलीं अलीकडे म्हणोनी. ॥ ९५ ॥ कीं मायेचपासूनी । गुणत्र-
 यामक महत्त्व म्हणोनी । प्रगटतां अनेक भेदैकरूनी । जालीं चैतन्ये अनेक
 अलीकडे. ॥ ९६ ॥ हीं अधोभागीं काळें अलीकडे । ऊर्ध्व याहूनी उंच विंब
 याचें पलीकडे । यांत शाखाशब्दे रोकडे । देह बोलले जीवांतें. ॥ ९७ ॥
 आतां ऊर्ध्वशब्दे ब्रह्म निर्गुण । तेंची मायायोगें सगुण । अवलंबूनी शुद्ध
 सत्त्वगुण । अवतार करीतसे शाखाच ते देहही. ॥ ९८ ॥ परंतु जीवमात्रांचें
 शरीर । त्यांत जीव असती कर्मानुसार । ते शाखारूपें देह भगवदवतार ।
 ब्रह्मची असे त्या देही. ॥ ९९ ॥ एवंच अधःशब्दवाच्यापरी । शाखा देहरूप
 ज्या वरी । ऊर्ध्व ब्रह्म त्यासही त्या त्या अवतारीं । देह असती त्या शाखा.
 ॥ १०० ॥ याळागीं 'अधश्चोर्ध्व' म्हणोनी । या चकारेंकरूनी । अवतार
 सगुणाचे मुचवूनी । त्या शाखाच म्हणतसे. ॥ १०१ ॥ एवंच जीव प्रतिबिंब ।
 अधःशब्दवाच्य हा कदंब । आणि ऊर्ध्वशब्दवाच्य विंब । देह दोघांचेही
 शाखा या वृक्षाच्या. ॥ १०२ ॥ कीं जरी बंध मोक्ष करणार । सर्वेश्वराचे
 अवतार । आणि हे कर्मबंधानुसार । तरी शाखाच या अधःशब्दाच्या. ॥ १०३ ॥
 कीं लोखंडाचेंच शस्त्र, परी । लोहशृंगलेपासूनी मुक्त करी । तथापि भलता
 म्हणेल लोकी । कीं दोन्ही एकची लोखंड. ॥ १०४ ॥ कीं अभिष्टान दोही
 शाखांचें एक । जरी प्रतिबिंबांश त्या जीवदेही अनेक । दोही देहांचें एक
 प्रकाशक । शस्त्रांत शृंगलेंत एकची लोखंड जेरीती. ॥ १०५ ॥ देह जीवांचे
 त्रिगुण । ईश्वराचे शुद्ध सत्त्वगुण । त्या दोही देहांतही एकची निर्गुण । जें
 ब्रह्म ऊर्ध्वशब्दे बोलिलें. ॥ १०६ ॥ या भावें गुणप्रवृद्धा । कीं गुणेंच दोन्ही
 वादस्या प्रसिद्धा । त्रिगुणशाखा गुणवद्धा । सत्त्वशाखा गुणमुक्ता तरी गुण.

॥ १०७ ॥ आणि त्या शाखा दोन्ही । विषयप्रवासेकरुनी । समुद्रा म्हणोमी ।
 गूढभाव येथें सुचविळा ॥ १०८ ॥ देह जीवांचे ईश्वराचे । दोन्ही शाखा
 आणि त्या शाखांचे । फाटे विषय, ऐसें स्वभाचे । गूढभावे बोलतो. ॥ १०९ ॥
 कीं विषयेद्रियप्रतीती । जीवास सत्यत्वे वाढती । आणि मिथ्याकल्पना जगत्पती ।
 सर्व आपली पाहतो. ॥ ११० ॥ म्हणोनी इद्रियें आणि विषय । दोही वेगळा
 जगन्मय । तथापि रूपादि प्रत्यय । जनास रामकृष्णाखबतारी. ॥ १११ ॥
 परी विषयप्रत्यय जें रीती । जनास जीवदेही होती । ऐसेच अवतारदेही
 प्रत्यया येती । विषयप्रत्यय दर्शनें स्पर्शनें जनातें. ॥ ११२ ॥ त्यांत अन्योन्य
 विषयप्रत्यय । दर्शनें स्पर्शनें जीवास होय । तैसे ईश्वरदेही विषय । जन
 देखती, परंतु नसती तयातें. ॥ ११३ ॥ सर्व आपली कल्पना । इतकेंची
 वाटे जगजीवना । परंतु दर्शनें स्पर्शनें जना । सत्य अवताराचे वाटतें.
 ॥ ११४ ॥ यालागीं विषय उभय देही असती । जरी इद्रियें ईश्वरास नसती ।
 यालागीं विषय दोहीतें श्रीपती । बोले येथें. ॥ ११५ ॥ त्यांत अधःशब्दें,
 अलीकडे । अविद्योपाधीत रोकडे । प्रतिबिंब त्याकडे । न बोलता इद्रियें
 लागलीं. ॥ ११६ ॥ आणि विषयांच्या प्रतीती । जीवास इद्रियावीण न होती ।
 विषय बोलतांच लागती । इद्रियें तयां. ॥ ११७ ॥ कीं जे अधःशब्दें अली-
 कडे । ते इद्रियद्वारा भोक्ते हें घडे । ऐसें पुनःपुन्हा निवडे । मुखें देवाचिया.
 ॥ ११८ ॥ नवल कीं जनदृष्टीकरुनी । विषय ईश्वरदेही म्हणोनी । वाटे,
 यालागीं विषय दोहीकडे लावुनी । विषयप्रवाल शाखा दोन्ही म्हणतसे.
 ॥ ११९ ॥ शाखांस फाटे जैसे । देहास विषय तैसे । त्यांत शाखा देह,
 त्यांचे भेद ऐसे । कीं एक जीवांचे, एक ते ईश्वराचे. ॥ १२० ॥ एवं पूर्व-
 श्लोकीं ऊर्ध्वाकडे । मूल आणि अधःशब्दें अलीकडे । जीव प्रतिबिंबले रोकडे ।
 शाखा तयातेंची बोलिल्या. ॥ १२१ ॥ ऊर्ध्वासही शरीरें । शाखाशब्दें सर्वे-
 श्वरें । या श्लोकीं बोलिलीं निर्धारें । आणि त्या अधःशब्दवाच्या जीवांसही.
 ॥ १२२ ॥ तरी काय देह ईश्वराचे । जे अखंडानदानुभवाचे । ते आणि
 देह जीवांचे । सारखे म्हणावे ? ऐसी शंका. ॥ १२३ ॥ येथें शंका ये
 रीती । म्हणोनी आतां जगत्पती । कर्मबंधें जीवांचे देह होती । ऐसें बोलोनी
 परिहरितो. ॥ १२४ ॥ सांगतां बंध यांचे । नित्यमुक्त देह ईश्वराचे । ई
 सिद्ध होतें, म्हणोनी जीवांचे । कर्मबंध उत्तरार्धें बोलतो. ॥ १२५ ॥

उत्तरार्धः—अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि अनुष्यलोके ॥२॥

अग्रा ! अधःशब्दें जीवगण । जे बोलिलों मी आपण । त्यांचे ठावीं

बंधलक्षण । मूळें असती शाखांची. ॥ १२६ ॥ जें दृष्टाचें मूळ । त्या मूळा-
 चेच अंश पुष्कळ । अधःशब्दवाच्यांश असती म्हणे मेघनीळ । तीं हीं मूळें
 म्हणावीं. ॥ १२७ ॥ प्रारब्धमूळें अवांतर । त्यांसही शाखा फुटती अपीर ।
 जें ऊर्ध्वी मूळ, त्या वेगळी सर्वेश्वर । हीं मूळें बोलतसे. ॥ १२८ ॥ त्या
 मूळांस आश्रय ऊर्ध्व केवळ । तैसी अधःशब्दवाच्यांमध्ये मूळें जीं सकळ ।
 खूण त्याची सांगे कीं कर्मफळ । बंध करी मनुष्यदेहातें. ॥ १२९ ॥ तीं मूळें
 अत्यंत वाढलीं । होऊनी दृढ पसरलीं । तीं कोण म्हणोनी नाहीं कळलीं ।
 तरी खूण सांगतो, आइक. ॥ १३० ॥ जे मनुष्यजन्मी । बंध पावती नाना
 कर्मी । तीं दुसरी मूळें बोलतो मी । अधःशब्द जीव त्यामध्ये. ॥ १३१ ॥
 आतां तीं कर्मबंध मूळें । जरी म्हणावीं शरीरें स्थूळें । तरी हीं कर्माचींच
 फळें । त्यांस बंध तीं मूळें स्थूलाचीं. ॥ १३२ ॥ एव अनादि माया जैसी ।
 अनादि लिंगदेहरचना तैसी । बंध देहीं कर्म तयासी । स्थूळ देह फळ त्या
 कर्माचें. ॥ १३३ ॥ कर्म उपजे स्थूळीं मनुष्यदेहीं । बंध सूक्ष्मीं लिंगदेहीं ।
 अधःशब्दवाच्य जीव जे देही । त्यांस कर्मानुरूपे स्थूळीं फलभोग. ॥ १३४ ॥
 क्रियमाणाचें होतें संचित । प्रारब्ध त्या संचिताचेंची निश्चित । तें मनुष्यदेहा-
 विरहित । क्रियमाण न घडे. ॥ १३५ ॥ मनुष्यदेहेंची मनुष्यलोक । या
 अर्धी बोले उत्तमश्लोक । त्या कर्माचींच फळें अनेक । स्थूलदेहीं आणि नाना
 मनुष्यदेहीं. ॥ १३६ ॥ मनुष्यदेहीं क्षणक्षण । कर्म होय तें क्रियमाण ।
 जेव्हां प्राणासर्वें करी प्रयाण । तें संचित होय लिंगदेहीं. ॥ १३७ ॥ अग-
 णित ऐसी संचितें । परी क्रियमाण नरदेहींच होतें । तें पूर्वसंचितामध्ये
 मिळतें । प्रारब्ध होतें त्यामधूनी. ॥ १३८ ॥ ऐसी अनादि सांखळी कर्माची ।
 परंतु लिंगदेहीं वसती तयाची । जेवी जागृती संस्काराची । वसती मनांत.
 ॥ १३९ ॥ मनीं जागृतीचे संस्कार । तेची स्वप्नी नानाकार । परंतु होणार
 जो स्वप्नी विस्तार । त्याचें मूळ त्या मनामध्ये सांपडे. ॥ १४० ॥ जागृती
 संस्काराविण । स्वप्न देखेल कवण ? । जो जागृतिप्रपंच विलक्षण । तोही संस्कार
 जागृतीचा. ॥ १४१ ॥ पांचां तोंडांचा नर । कीं दहा हातांचा वानर ।
 अथवा शीतळ वैश्वानर । तेही संस्कार जागृतीचे. ॥ १४२ ॥ कीं जैसें
 जागरी देखिलें मुख एक । एकास तैसीं मुखें अनेक । जैसे एकास दोन दोन
 करचरणादिक । तैसेची दहा दहा स्वप्नी देखतो. ॥ १४३ ॥ अग्नि उष्ण
 वाटळा जागरी । परी शैत्य देखिलें जैसें नीरी । तैमें शैत्य त्या वैश्वानरी ।
 देखिलें नवल काय ? ॥ १४४ ॥ मनुष्याच्या डोईबरी । पर्वत अचटित जागरी ।

तथापि मनुष्यं पर्वत दोन्ही अंतरी । जागरीचा होवा संस्कार ॥ १४५ ॥
 मनुष्य आणि पर्वत । जागरी देखे जागृत । स्वप्नी आत निद्रित । कल्पी
 मनुष्याच्या शिरावरी ॥ १४६ ॥ परी आजी रात्री स्वप्नरचना । होणार
 त्याचे संस्कार जना । दिवसा धुंदूनी पाहता मना । अदृढेना कोणासी-
 ॥ १४७ ॥ स्वप्नी जें दिसणार । जागरी त्याचा न सुरु संस्कार । तथापि
 जागृत्यनुसार । स्वप्न दिसे ॥ १४८ ॥ ऐसें मनुष्यदेहीं क्रियमाण । लिंगदेहींच
 देखती सुजाण । कीं पूर्वसंस्कार संचितांत मिळोनी निर्माण । प्रारब्ध होतसे
 त्याचें ॥ १४९ ॥ ज्ञानानळें लिंगदेह होतां मस । त्यासवें जळे संचित कर्म ।
 क्रियमाण होतें मग अकर्म । अकर्तेपणें आणि ईश्वरार्पणेंही ॥ १५० ॥ इतरोचें
 क्रियमाण । होतां प्राणप्रयाण । संचित होऊनी, मग निर्माण । करी प्रारब्ध,
 ईश्वर त्यामधूनी ॥ १५१ ॥ तें भोगिल्याविण । मुटे ऐसा असे कवण ? ।
 एवं कर्माचें बंधकपण । लिंगदेहीं ॥ १५२ ॥ ऐसे लिंगदेह नाना । ते
 जीव शाखामूळें अर्जुना ! । त्या मूळापासूनी स्थूलरचना । ते मनुष्यदेहाचे
 कर्माची ॥ १५३ ॥ म्हणूनी म्हणे कीं “अधश्च मूलानि” । आणि तीं
 म्हणे “अनुसंततानि” । तीं कैसी ? म्हणे तरी “कर्मानुबंधीनि” । कोठें
 कर्मबंध ? तरी “मनुष्यलोके” ॥ १५४ ॥ मनुष्यदेहाविण । अन्य देहीं
 नसे क्रियमाण । येविषयीं पुराणें वेद स्मृति प्रमाण । तें सर्वशास्त्रमयी गीताही
 येथें बोलते ॥ १५५ ॥ आतां अश्वत्थशब्दें व्यय । बोलोनी मागुती तोची
 अव्यय । म्हणूनी जडचैतन्य अद्वय । प्रथमश्लोकीं बोलिलें ॥ १५६ ॥ परंतु
 ज्याचा होय व्यय । त्यातेंची म्हणतां अव्यय । येथें उपजेळ संशय । सर्वासही
 ॥ १५७ ॥ आतां कार्य आणि कारण उपादान । त्याच्या एकत्वे हें समाधान ।
 टीकेंत या बाखाणिलें विज्ञान । परंतु देव नाहीं बोलिला ॥ १५८ ॥ कीं
 ऊर्ध्वी मूळ सांगितलें । आणि शाखा अधोभागी बोलिलें । तेथें ऊर्ध्वासही
 शाखा बोलाव्या तें राहिलें । आणि अधोभागी मूळें बोलावी ॥ १५९ ॥ हें
 राहिलें बोलतां । तें दुसरिया श्लोकीं बोलिलें तत्त्वतां । नश्वरास अव्ययत्व
 कैसे ? तें आतां । बोलेल देव ॥ १६० ॥ ते बोल ये रीती । कीं अनुभवींच
 मग्न होय मती । आणि अर्थही त्याचा तेच समजती । जे अनुभवी सर्वात्म-
 बोधाचे ॥ १६१ ॥ दृश्या प्रपंचरूपा । आणि अदृश्या अरूपा । एक होतां,
 त्या चित्स्वरूपा । सहजची अव्ययत्व ॥ १६२ ॥ कीं व्यास रूप असे ।
 तेंच दृष्टिसे दिसे । जें दिसे, तें नासे । श्रुति बोलती ॥ १६३ ॥ तरी या

अथत्वात् अंत नाही । रूप दिसौनी रूप नाही । ऐसं अनुभवगम्य तत्त्व जें काहीं । तदर्थ प्रवर्तला हा श्लोक. ॥ १६४ ॥

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नांतो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।

अथत्थमेनं सुविरुद्धमूलमसंगशक्तेन दृढेन चित्त्वा ॥ ३ ॥

‘न रूपमस्य’ म्हणे समर्थ । नाही रूप यास ऐसा याचा अर्थ । जे दृश्य, ते नश्वर पदार्थ । शंका मानील, तरी रूपची नाही म्हणतसे याला. ॥ १६५ ॥ हें बोलणें सखोल । परंतु तत्काळ तों हा विरुद्ध बोल । जरी अनुभवा ये, तरी अमोल । बोल हा. ॥ १६६ ॥ कीं रूप दिसतें प्रत्यक्ष । कैसा अरूप मानावा हा वृक्ष ? । याकारणें बोलतो कमलपत्राक्ष । कीं “इह तथोपलभ्यते”. ॥ १६७ ॥ इह म्हणिजे यामध्ये, आतां । रूपवंत दिसत असतां । रूप नाही, म्हणिजे पाहतां । रूप कार्याचें, नसेच पावळें उपादान. ॥ १६८ ॥ तरी याचें उपादान । कोणे खुणें कळे त्याचें ज्ञान ? । तरी तें शुद्ध विज्ञान । “तथोपलभ्यते” या वचनें बोलतसे. ॥ १६९ ॥ ‘तथा’ म्हणिजे त्या कारणाकरितां । ‘उपलभ्यते’ म्हणजे प्रपंच जाणिजे तत्त्वता । यांत उपशब्दे उपादानकारणता । अर्थ सुचवी. ॥ १७० ॥ मातीकरितां घट । जाणिजे तो अतिनिकट । तंतूकरितां पट । ‘उप’ समीपची जाणिजे तो. ॥ १७१ ॥ उप म्हणिजे समीप । लभ्यते पाविजेतें रूप । जडाचें उपादान चित्स्वरूप । तें जडीच दिसतें, अर्थ ऐसा. ॥ १७२ ॥ तें जडी अतिसमीप । तैसें अतिसमीप त्यास जडरूप । त्या जडरूपां तें अरूप । अतिनिकट जैसें. ॥ १७३ ॥ पटीं तंतु, घटीं माती । कार्यात कारण ये रीती । ऐशा कारणास म्हणूनी । उपादान. ॥ १७४ ॥ ‘उप’ आणि ‘आदान’ । दों शब्दीं होतें उपादान । या उपादानशब्दाचें व्याख्यान । उप समीप आदान म्हणिजे घेणें जयाचें. ॥ १७५ ॥ कार्यात अतिसमीप ज्याचें । घेणें घडे, नांव त्याचें । ‘उपादान’, म्हणूनी तें साचें । कार्य मिथ्या. ॥ १७६ ॥ समीपग्रहण मातीचें घटीं । समीपग्रहण तंतूचें पटीं । ऐशा कोटिदृष्टांतें शेवटीं । कार्य नाही, असे उपादान. ॥ १७७ ॥ उपादानां आकार नाही । कार्य त्यावेगळें नसेची काहीं । तैसें जड चैतन्य असताही । तें अरूप तरी हेंही अरूप. ॥ १७८ ॥ सुवर्णाचा अलंकार । त्यानेंही तो आकार । इत्यादि दृष्टांतें निर्धार । “न रूपमस्येह तथोपलभ्यते” या वाक्याचा. ॥ १७९ ॥ या अलंकारास आकार नाही । ऐसें दिसतें आताही । त्याचमध्यें ऐसें म्हणतां जें काहीं । तें सोम

समीपची देखिजेतें. ॥ १८० ॥ जैसे कार्यमध्ये कारण समीप । कारणकारिता
निकटची दिसे कार्यरूप । जडी समीपची चित्तरूप । चित्तरूपास्तव
समीपची रूप दिसे. ॥ १८१ ॥ की त्याचें उपादान कारण तें त्यामध्ये
समीपची देखिजेतें सुवर्ण । त्या सुवर्णास आकारपण । कधीच नसे. ॥ १८२ ॥
उपलब्धते या शब्देकरुनी । उपादान कारण सुचवूनी । जडी चैतन्य कारण
ऐसे म्हणोनी । नश्वरपणीही अव्यय अश्वत्थ. ॥ १८३ ॥ की आकार होय
जाय । तो आकाराचा व्यय । पुन्हा अलंकार सोनें एकची हा निर्णय ।
अव्यय म्हणावा याळागीं. ॥ १८४ ॥ तैसें जडी उपादान । ज्यावांचूनी न
घडें त्याचें ज्ञान । तें असतांही त्यांतची विज्ञान । ‘उपलब्धते’ म्हणजे अति-
समीप पाविजेतें. ॥ १८५ ॥ म्हणजे आधीं दिसे माती घटी । आणि आधीं
दिसे तंतु पटी । ऐसें उपादान अतिनिकटी । कार्यामध्ये सांपडे. ॥ १८६ ॥
जैसा मातीकरितां घट । दिसे मातीच अतिनिकट । निकट म्हणजे निपट ।
तेंची तें. ॥ १८७ ॥ तें तों आहे अरूप । आतांही दिसतां अश्व-
त्थरूप । तें तो केवळ अव्ययरूप । तेंच प्रपंचाश्वत्थरूपे दिसतसे.
॥ १८८ ॥ तेंची अश्वत्थ असे । सोनेची नगरूप दिसे । नश्वरपणीं
अव्ययत्व गवसे । त्याचमध्ये त्याचें ये रीती. ॥ १८९ ॥ एवंच दृश्य तितकें
नश्वर । तरी अरूप अदृश्य इंद्रियां अगोचर । तें त्याचें उपादान म्हणे सर्वे-
श्वर । त्याचमध्ये अतिसमीप जाणजेतें. ॥ १९० ॥ त्यांत जें अतिसमीप ।
तें उपादान त्याचेंची रूप । तैसें जड वस्तुतः असे चित्तरूप । मिथ्या
जडत्व, मिथ्या नश्वरत्वही. ॥ १९१ ॥ “अश्वत्थं प्राहुरव्ययं” म्हणोनी ।
अर्जुना ! । बोलिलों या अभिप्रायेकरुनी । “यदृष्टं तन्नष्टं” श्रुति म्हणती
यावरुनी । शंका येविषयीं धरू नको. ॥ १९२ ॥ एकची कार्यकारण । कार्य-
नश्वरपणीं कारणास नित्यपण । हे तूज सांगितली ऐसी खूण । आतां आयीक.
॥ १९३ ॥ यासी नाही आदि अंत । की कारण याचें अनादि अनंत ।
कधीपासूनी, कोठूनी, कोठपर्यंत, । हेंही नाही या प्रपंचवृक्षातें. ॥ १९४ ॥ कीं
जेथवरी जळ । तेथूनी तेथवरी कळोळ । अधिष्ठान आद्यतरहित केवळ ।
विपरीतही तैसा. ॥ १९५ ॥ पसरला मोठा नाडा । तो नाडा असे जेव्हा
सर्पमास भासे तेव्हा । परी या अधिष्ठाना नसे आदि अंत. ॥ १९६ ॥ थोरा
दोराही आदि अंत । सर्प भासे तो असे जेथपर्यंत । तैसें अधिष्ठानीं जड भासे,
परी तें अनाद्यनंत । म्हणोनी आदि अंत नसे विपरीतही. ॥ १९७ ॥ दोपरी
आदि अंत । दोन्ही बोटतो अगवत । की कवण कळपासूनी, कोण काळ-

पर्यंत, । एक आदि आणि अंत ये रीती. ॥ १९८ ॥ दुसरें कौमला स्वल्प-
पासूनी आदि असे ! । आणि कोठें अंत जेथूनी हें पुढें न दिसे ! । ऐसा द्विवि-
धही आदि अंत न गवसे । या प्रपंचवृक्षाचा. ॥ १९९ ॥ एक कालकृत आदि
अंत, एक आदि अंत देशकृत, । दोन्ही नाही म्हणतो भगवंत । या प्रपंचवृक्षातें,
हे टीका. ॥ २०० ॥ कीं एक प्रकारच असता । प्रकार दुसरा न दिसता ।
तरी भगवंत नेमून बोलता । परी कोणी प्रकार दुसरा न वाखाणिती. ॥ २०१ ॥
कीं पुनः पुन्हा सृष्टि होत आली । हे न कळे कधीं झाली । प्रपंचानादित्वाची बोली ।
बहुतांस्थळीं बोलिली असे मागें. ॥ २०२ ॥ पुढेही हा प्रवाह । अखंड
ऐसा निर्वाह । हा प्रकृतिपुरुषांचा विवाह । आरंभतावेगळा. ॥ २०३ ॥ हा एक
कालकृत । सर्वही वर्णिली आदि अंत । दुसरा न बोलती, तरी भगवंत ।
नेमूनी एकची बोलेंना. ॥ २०४ ॥ दुसरा जो देशकृत । तो विरळा निवे-
धित आदि अंत । कीं ब्रह्मांड सप्तमावरणपर्यंत । बुद्धि चाळितां त्यापुढें
गवसेना. ॥ २०५ ॥ उंबराचा वृक्ष एक । फळें उंबरें ज्याचीं अनेक । त्या
फळांतील जे कीटक । त्यास फळ दुसरें दिसेना. ॥ २०६ ॥ आतां ज्यास
शास्त्रदृष्टि आणि अनुभव । ते अनुभविते हें वैभव । वेदीं पुराणी हें अभि-
नव । वर्णिलेंची असे. ॥ २०७ ॥ श्रीमद्भागवती । वत्सापहरणी ब्रह्मस्तुती ।
त्या स्तुतींत देवांप्रती । ब्रह्मा वदे हा श्लोक. ॥ २०८ ॥

काहं तमोमहदहंलक्षरामिवाभू संवेष्टितां डघटसप्तवितस्ति कायः ॥

केदृग्विधाविगणितां डपराणुचर्यावाताध्वरोमविवरस्य च ते महस्त्वम् ॥

ब्रह्मा म्हणे, मी किती ! । एक ब्रह्मांड सात विती । तो देह माझा इतकी
स्थिती । माझी सातां आवरणांसमवेत. ॥ २०९ ॥ कीं थोर अथवा लहान ।
हात विनी त्याच्या त्यासमान । साडेतीन हात मान । त्याच्या हातें त्याचें.
॥ २१० ॥ हाताच्या दोन्ही विती । सात ऐशा विती होती । जे आपला
देह मोजिते । तो सात विती त्याच्या वितीनें. ॥ २११ ॥ ब्रह्मांड सगळें ये
रीती । देह ब्रह्मयाचा सात विती । सातां आवरणांसहित ऐसी किती । वत्स-
पहणी देखिली अतुमुलें ! ॥ २१२ ॥ वत्सें मुलें जीं जैशीं नेलीं । तैशीं
तितकीं रूपें आपलीं केलीं । वर्ष भरां तितकीं देखिलीं । अतुमुलें. ॥ २१३ ॥
वत्सें मुलें जीं जैशीं नेलीं । तैशीं तितकीं रूपें आपलीं केलीं । वर्षभरां
तितकीं देखिलीं । भगवद्रूपें ब्रह्मयानें. ॥ २१४ ॥ पावे शृंगिया अलंकार ।
एक एक भगवदाकार । अतुमुज शंखचक्रगदाधर । एक एक वृत्ती. ॥ २१५ ॥

एका एका रूपापाशी । देखे एक एक चतुर्मुखासी । तें देखोनी वा सोकी गोष्टी ऐसी । ब्रह्मा बोलतो. ॥ २१६ ॥ कीं ब्रह्मां माझे शरीर । परी तूं ऐसा सर्वेश्वर । कीं एक एक तुझे रोमविवर । अनंत ब्रह्मादि, व्यावर्णे. ॥ २१७ ॥ ब्रह्मा यास दृष्टांत । बोले तें वर्णितां असे अत्यंत । वामनरूपेच भगवंत । टीकाकार या स्तुतीचाही. ॥ २१८ ॥ इतकेच बोलणें प्रस्तुत । कीं ब्रह्मां ऐसी अनंत । तीं कोठोनी कोठपर्यंत । ऐसा देशकृतही आदि अंत असेना. ॥ २१९ ॥ ऐसीच भागवती । दशमी शेवटी वेदस्तुती । तेथें ऐसें बोलिल्या श्रुती । कीं आकाशी रेणु इतकीं ब्रह्मां. ॥ २२० ॥ तीं होती एकेची काळी । एकदांच लय पावती केवळी । असती तों नभी उडतां धुळी । रेणु जितके, तितकीं ब्रह्मां. ॥ २२१ ॥ ते वेदस्तुतीचे श्लोक । अनादि अलौकिक । भेद जाणती लोक । तैसे नसती. ॥ २२२ ॥ अर्थ त्यांचा बहु सखोल । अर्थ बहुत, अल्प बोल । त्या श्लोकांतील जो शेवटील । हें प्रमेय त्याच्या तीं चरणीं. ॥ २२३ ॥

द्युपतय एव ते न ययुरंतमनंततया

त्वमपि यदंतरांडनिचया ननु सावराणाः ।

ख इव रजांसि वांति वयसा सह यच्छ्रुतय-

स्त्वयि हि फलंत्यतन्निरसनेन भवन्निधनाः ॥

श्रुति म्हणती, तूं अनंत । स्वर्गादिपतिही न पावले तुझा अंत । आणि तूं सर्वज्ञ भगवंत । परी अंत आपला न जाणसी. ॥ २२४ ॥ तरी सर्वज्ञता गेली यावरुनी । शंका ऐसी होते म्हणोनी । श्रुति म्हणती अनंतत्वेकरुनी । तूही न जाणसी तुझा अंत. ॥ २२५ ॥ कीं देखिलें सर्वही । आणि बंध्यापुत्र देखिला नाही । तरी न म्हणवे तयारें कांहीं । कीं सर्वदर्शी हा नव्हे. ॥ २२६ ॥ एवं तूं अनंत । म्हणूनी नाहींच जो अंत । तो न जाणतां तूं भगवंत । सर्वज्ञ नव्हेसी म्हणवेना. ॥ २२७ ॥ याकारणें अंत नाही म्हणोनी । तूं अनंत नेणसी अंत अनंतत्वेकरुनी । सिद्ध जालें यावरुनी । अनंतत्व. ॥ २२८ ॥ परी हें लगे निर्गुणी । अनंतत्व न घडे जेव्हां सगुणी । तेव्हां सगुण्यास ज्ञानी । अंतवंतपण लागेल. ॥ २२९ ॥ तरी तें सगुण साक्षी । साक्षित्व तरी द्रव्य कळी । द्रव्यास अंत ज्या पक्षी । अंत साक्षित्वासही लेखावा. ॥ २३० ॥ साक्षित्व बोलावें जेथवरी । द्रव्य मानावें तेथवरी । साक्षी अनंत तरी, कीं जरी ।

द्रव्यही असे अनंत. ॥ २३१ ॥ म्हणूनी म्हणती श्रुती । कीं ब्रह्मांडपंक्ति अनंत
 तुजमाणी असती । आवरणासहित जी ! जगत्पती ! । कोटि अनंत ब्रह्मांडांच्या
 तुजमध्यें. ॥ २३२ ॥ त्या अंडसमूहांची गणना । श्रुति . म्हणती करवेना ।
 रज धुळीचे उडतां नाना । नभीं जैसे. ॥ २३३ ॥ ऐसें बोलिल्या श्रुती । परी
 शंकित जात्या मागुती । कीं देह मरती, एक उपजती । तैसी कोणी शणी मा-
 नितील ब्रह्मांडें. ॥ २३४ ॥ जे वदावी बैखरी । ते अबाधित आणि खरी । ती
 बैखरी नव्हे खरी । जे बाधित आणि अनृत. ॥ २३५ ॥ म्हणूनी सर्व जनसंमत ।
 तेंची बोलणें बोलती संत । वेदवाणी तों अत्यंत । वचनें सर्वज्ञ सर्वेश्वराचीं.
 ॥ २३६ ॥ जेव्हां ब्रह्मप्रलय । तेव्हां योगनिद्रा करी अव्यय । साक्षित्वाचा-प्रत्यय ।
 तेव्हां नसे. ॥ २३७ ॥ काहीं ब्रह्मांडें नासती । आणि काहीं असती । तेव्हां योग-
 निद्रेची स्थिती । वेद. वदती ते घडेना. ॥ २३८ ॥ कीं उरलियाचें साक्षिपण ।
 तोंवरी जागृत म्हणावा सगुण । योगनिद्रेची खूण । ऐसी कीं तेव्हां निर्गुणी
 असेना. ॥ २३९ ॥ सरे योगनिद्रेचा अवसर । जागा होथ साक्षी ईश्वर ।
 तेव्हां अनंत ब्रह्मांडें चराचर । करी, पाळी, गिळी, एकसरें. ॥ २४० ॥ नसे
 सृष्टिसमयापूर्वीं काहीं । आणि काहीं लयानंतर उरत नाहीं । यास्तव अनंत
 ब्रह्मांडांसही । सृष्टि, स्थिति, प्रलय, एकसरें. ॥ २४१ ॥ या गोष्टीस नये
 विरोध । ऐसा करूनी दीर्घ दृष्टि शोध । श्रुति बोलती रहस्यबोध । कीं सांगा-
 तेंची ऐसीं ब्रह्मांडें एकाच काळेंकरूनी. ॥ २४२ ॥ म्हणिजे एका ब्रह्मांडाचा
 लय । तेव्हां सर्वांचाही ध्यय । उरसी तूंची निर्गुण अद्वय । ते सगुणपणाची
 योगनिद्रा. ॥ २४३ ॥ पुन्हा मायेचा अंकुर । अधिष्ठानबीजापासूनी होतां, ईश्वर ।
 सृष्टिसंकल्प करितां, निरंतर । ब्रह्मांडपंक्ति उपजती. ॥ २४४ ॥ सांगातेंची
 सर्वही होती । सांगातेंची असती । सांगातेंची लय पावती । काळेंकरूनी सर्वदा.
 ॥ २४५ ॥ एवं स्वरूपे अनंत जैसा । साक्षित्वेंही अनंत तैसा । दृश्य प्रपंचही
 ऐसा । वर्णिला अनंतत्वे. ॥ २४६ ॥ दृश्य तोंवरी द्रष्टृत्व । आणि तेथवरी सा-
 क्षित्व । या दोहींस अनंतत्व । कीं अधिष्ठानरूप विवर्तही. ॥ २४७ ॥ सत्त्वयुक्त
 त्या विवर्ताचा द्रष्टा । त्रिगुणविवर्ताचा स्वष्टा । तरीच प्रस्तुतीं गीतेचा उपदेश ।
 “नातो नचादिर्नच संप्रतिष्ठा” म्हणतसे. ॥ २४८ ॥ आदि अंत नसोनी ।
 प्रतिष्ठाही नाहीं म्हणोनी । बोले भगवंत यावरूनी । विवर्तपण बोले प्रपंचवृ-
 क्षाचें. ॥ २४९ ॥ कीं प्रतिष्ठा रज्जूस असे । तैसी मिथ्या मुजंगातें नसे । जें
 नसोनी इतरांच्या आश्रये दिसे । प्रतिष्ठा कैची तयाला ! ॥ २५० ॥ अश्वत्थ
 हा यावरूनी । विवर्त जाणावा म्हणोनी । बोलिला भगवंत ये रीतीकरूनी ।

की प्रतिष्ठाही याळा नसे. ॥ २५१ ॥ ऐसा अश्वत्थ वर्णिळा । तो वर्णितो वळ-
गळा वाटला । परी हा दुःखरूपची नव्हे भला । नाहींसा होय तरी बरे.
॥ २५२ ॥ म्हणोनी थाउपरी येथूनी । याच्या उत्तरार्धापासूनी । हा छेदाचा ज्या
शब्देंकरूनी । तें आधी बोलतो उत्तरार्धें. ॥ २५३ ॥

उत्तरार्धः—अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ॥

अगा ! हा अश्वत्थ ये रीती । मूळें ज्याची पसरली असती । जी किंगदेह-
रूपें तुजप्रती । “कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके” म्हणूनी पूर्वलोकी बोलिलें.
॥ २५४ ॥ तीं मूळें जो जों कर्मबंध होती । तों तों चौन्याशी लक्ष रूपें पस-
रती । हा अश्वत्थ जो ये रीती । तो असंगशस्त्रे छेदावा. ॥ २५५ ॥ त्यास छे-
दावया शस्त्र । एकची बोले मोक्षशस्त्र । जो मेघश्याम विष्णुदत्त । आत्मज्ञान
या शास्त्री उपदेशितो. ॥ २५६ ॥ नाम त्या शस्त्राचें असंग । त्या शस्त्रें म्हणे
श्रीरंग । अश्वत्थ हा छेदावा, की भंग । याचा नव्हे यावाचूनी. ॥ २५७ ॥
असंग शब्दाचा अर्थ । वैराग्य म्हणती तोही यथार्थ । परी या प्रसंगी ह्मणतो
व्यर्थ । कीं हा न छेदवे ज्ञानावाचूनी. ॥ २५८ ॥ सर्वही सोडिला संग । तरी
देह आपण हाची प्रसंग । तेव्हां मुख्य संग आपलें अंग । अन्न निःसंग कैसा
म्हणावा ? ॥ २५९ ॥ शब्दज्ञानेंकरूनी । आणि मृतशरीरी आत्मत्व न दिसे
यावरूनी । म्हणेल मी देह नव्हे म्हणोनी । परी मी म्हणे हा अहंकार मागुती
सुटेना. ॥ २६० ॥ देहावेगळा मी म्हणे । परी त्या मीपणाचा द्रष्टा वेगळा
कैसा ? हें नेणे । त्यास केंवी म्हणती शाहणे । ‘हा असंग’ म्हणोनी ? ॥ २६१ ॥
आतां ऐसा अन्नही असला । आणि ममतास्पद संग सोडिला । तोही असंगची
मानिला । परी कामा नये तो येथें. ॥ २६२ ॥ कीं फोडावया नेत्र । पुरे गव-
ताची काडी मात्र । त्या काडीस म्हणों ये शस्त्र । कीं रक्त काढी फोडोनी
नेत्रातें. ॥ २६३ ॥ परंतु सुविरूढमूल । साधारण ऐसा जरी पिंपळ । तो छेदा-
वयाचा प्रसंग करी कोणी कुशळ । तेथें काढी कैसी शस्त्र होते ? ॥ २६४ ॥
हा सुविरूढमूल । छेदावया प्रपंचपिंपळ । शस्त्र आत्मज्ञानावेगळ । कामाच
नये. ॥ २६५ ॥ जो जीवोपाधीवेगळा । तोची असंगशस्त्रें या पिंपळा । छेदील
येथें पांडित्यळा । व्यर्थ सकळा होतील आणिकी. ॥ २६६ ॥ ज्या जीवोपाधीनें
संसार । तो छेदिजे अहंकार । त्यापरता चिदात्मा त्याचा साक्षात्कार । तरी
तो म्हणावा असंग मुक्त अहंसंगापासूनी. ॥ २६७ ॥ तो असंगसंगापासूनी ।

सुदृढ म्हाणावा ज्ञानी । ज्ञान तें त्याचें शस्त्र, जेणेंकरुनी । छेदिला प्रपंच
अश्वत्थ ॥ २६८ ॥ एवं असंगशस्त्रं म्हणिजे ज्ञानेंकरुनी । अथवा असंगाचें
शस्त्र त्या शस्त्रें छेदुनी । म्हणिजे असंगाचें शस्त्र आत्मज्ञान, त्या ज्ञानेंची. म्ह-
णोनी । अर्थ होतो. ॥ २६९ ॥ असंगची शस्त्र म्हणिजे ज्ञान स्वयं । अथवा
असंग ज्ञानियाचें शस्त्र याही निर्णयें । शस्त्र ज्ञानची निश्चयें । एवं ज्ञानची
असंगशस्त्र जाणावें. ॥ २७० ॥ जो जडावेगळा जाला । अश्वत्थ त्याणें छे-
दिला । मूळ छेदुनी पाडिला । जो जाला स्वयं ब्रह्म, जें ऊर्ध्व. ॥ २७१ ॥
अनादि ऊर्ध्व तें जें केवळ । त्या केवळीं अश्वत्थमूळ । मायेवेगळें ओळखिलें
निष्कळ । अश्वत्थमूळ ते माया तेव्हां छेदिली. ॥ २७२ ॥ ऐसा असंगशस्त्राचा
निर्णय । परंतु उत्तरश्लोकीं उपजतो संशय । कीं अश्वत्थ तोडुनी पद अ-
ध्वय । देव म्हणेल धुडावें. ॥ २७३ ॥ त्यां विरोधभयेंकरुनी । असंगशस्त्र
ज्ञान नव्हे म्हणोनी । वाखाणितां, अश्वत्थछेदनीं । समर्थ नव्हे इतर शस्त्र.
॥ २७४ ॥ याचा विरोधपरिहार । हाचीं कीं ज्ञानाचे दोनी प्रकार । व्यतिरेक,
अव्यय, दोंपरी निर्धार । अद्वैत तत्वाचा. ॥ २७५ ॥ त्यांत अश्वत्थाचा छेद ।
तो विवेकें जडचैतन्याचा वदे भेद । मग जडा अश्वत्थामध्ये धुंडणें पद ।
अव्ययबोध तो म्हणावा. ॥ २७६ ॥ व्यतिरेकें आधीं चैतन्य । जडावेगळें
समजती ते धन्य । मग जड जे वेगळें वाटे अन्य । त्यांत पद धुंडितां,
अनन्य मग तेंही. ॥ २७७ ॥ याकारणें असंगशस्त्रेंकरुनी । अश्वत्थ हा
छेदुनी । मग काय करावें तें येथूनी । बोलेल आतां या श्लोकीं. ॥ २७८ ॥

पूर्वार्धः—ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तति भूयः ।

अगा ! असंगशस्त्रें छेद । करुनी अश्वत्थाचा, तें पद । त्याच अश्वत्थामध्ये
धुडावें म्हणे गोविंद । तें पद म्हणिजे जें पूर्वीं बोलिलें. ॥ २७९ ॥ कीं अहं-
कारादि संग । तोची अश्वत्थ जो ज्ञानावीण अभंग । तो छेदुनी तें धुडावें
म्हणतां आला प्रसंग । पूर्वश्लोकीं ओळखिलें व्यतिरेकें तयाच्या. ॥ २८० ॥
कीं असंगशस्त्रें तेव्हां छेदिला । जेव्हां असंग आत्मा ओळखिला । या अर्थीं
तें पद म्हणूनी बोलिला । धुडावे म्हणूनी या श्लोकीं. ॥ २८१ ॥ अगा ! जें
पद । ओळखिलें करितां अश्वत्थाचा छेद । तें पद त्याचमध्ये म्हणे गोविंद ।
धुडावें त्याउपरि म्हणोनी. ॥ २८२ ॥ कीं अश्वत्थ नश्वर । कार्यपणीं म्हणूनी
सर्वेश्वर । आधीं बोडोनी मग घरात्पर । कारणपणीं अव्यय बोलिला.
॥ २८३ ॥ तें कारण उपादान । शुद्ध ज्ञान त्याचेंही ज्ञान । त्याचमध्ये ज्हावें

ऐसें व्याख्यान । “ततः पदं तत्परिभार्गितव्यं” या चरणार्थे. ॥ २८४ ॥
 की आधी गुरुवर । जडावेगळा आत्मा परात्पर । उपदेशी मग अन्वये कृपा-
 सागर । तोची आत्मा दाखवी त्या जडीही. ॥ २८५ ॥ त्या क्रमैकरुनी ।
 म्हणे असंगशस्त्रे छेदुनी । जें ओळखिलें अश्वत्थच्छेदनीं । तें पद त्या-
 उपरी त्यामध्ये धुंडावें, ॥ २८६ ॥ तें धुंडुनी काय फळ ! तरी म्हणे
 मेघश्यामळ । की ज्यामाजी पावले ते तेंची जाले केवळ । त्यामधुनी
 मागुती न फिरती. ॥ २८७ ॥ ऐसें याच्या प्राप्तीचें फळ । तें धुंडावें केवळ ।
 छेदुनी जड पिंपळ । त्यामध्ये. ॥ २८८ ॥ आधी जडावेगळे केले । तें जाणों
 छेदुनी पाडिलें । मग त्या जडामध्येच धुंडिलें । कमदृष्टाती येरीती. ॥ २८९ ॥
 दृष्टांतावरुनी । दार्ष्टांतिकी त्याचमध्ये धुंडावें म्हणोनी । बोलिजेतें की अश्व-
 त्यांत धुंडिल्यावांचूनी । तत्त्व न सांपडे अद्वैत. ॥ २९० ॥ प्रथमश्लोकी
 चतुर्थचरणी । “यस्तं वेद स वेदवित्” म्हणे चक्रपाणी । की त्या अश्वत्थातें
 जाणे, तोची वेदवाणी । जाणे म्हणावा अनुभवे. ॥ २९१ ॥ तरी पट ओ-
 ळखिला त्याणें । पटीच तंतु ओळखिला ज्याणें । तो तंतु ओळखिला कोणें ।
 पटाचमध्ये न धुंडितां. ॥ २९२ ॥ घट ओळखिला त्याणें । घटीच माती
 ओळखिली ज्याणें । तो घटाकार तत्त्वे ओळखिला कोणें । काय घटामध्ये न
 धुंडितां ? ॥ २९३ ॥ तंतु आधी ओळखावा । मग पटी तोची देखावा ।
 तेव्हां वेगळा ओळखिला तोची लेखावा । तंतु पटी तरी ओळखिला पटांत.
 ॥ २९४ ॥ उदक ओळखावें केवळ । मग तरंगी धुंडावें तें जळ । तैसा
 आत्मा ओळखावा, प्रपंचपिंपळ । छेदुनी, मग त्याच प्रपंची तो धुंडावा.
 ॥ २९५ ॥ यालागीं दृष्टांत । येविषयी येती बहुत । एवंच तें पद धुंडावें
 त्याच अश्वत्थांत । जें सांपडलें असंगशस्त्रे छेदितां. ॥ २९६ ॥ ऐसें अश्व-
 त्याचें छेदणें । आणि त्यांत तें पद धुंडणें । अद्वैतबोधाकारणें । व्यतिरेक
 अन्वय ऐसे बोलिले. ॥ २९७ ॥ की वेगळे जड ओळखिलें । तथापि द्वैत-
 रूपें राहिलें । मिथ्या म्हणोनी मानिलें । काय समजोनी ? ॥ २९८ ॥ मिथ्या
 सर्प, रज्जु खरा । परंतु तरी रज्जु दृष्टी पडे बरा । उगाची मिथ्या म्हणेल
 त्या नरा । कळलें नाहीं म्हणावें मिथ्यात्व. ॥ २९९ ॥ एवंच आधी पांहावी
 दसोडी । मग तंतु सत्य, मिथ्या पासोडी । तंतु ओळखोनिया सुचवी । पटाभास
 मिथ्या मानावा. ॥ ३०० ॥ एवं अश्वत्थ ऐसा छेदुनी । म्हणजे आधी वेगळे
 आत्मत्व ओळखोनी । मग त्याच वृक्षी तेंच पद धुंडावें म्हणोनी । अन्वय-
 बोधप्रकार दाखविला. ॥ ३०१ ॥ ऐसें धुंडितां पद । सांपडे सच्चिदानंद । तें

प्राप्त होता कोण फळ? तें गोविंद । सांगे कीं “यस्मिन् गता न निवर्तते
 भूयः” ॥ ३०२ ॥ कीं ज्या पर्दी जे पावले । ते पुनरपि नाही परतले ।
 सागरी मिळाले ते काय आले । परतूनि ओघ गंगेचे ॥ ३०३ ॥ ऐसी
 ज्याची प्राप्ती । ज्यास पावतं नसे पुनरावृत्ती । तें पद अगा ! सुभद्रापती ! ।
 छेदूनी अश्वत्थ, मग त्यांतही तेची धुंडावे ॥ ३०४ ॥ आतां ऐसें जे
 धुंडणार । त्यांचे दोनी प्रकार । एक निर्गुण जाणोनी सगुण सोडणार । एक
 सर्वभावे भजणार सगुणातें ॥ ३०५ ॥ त्यांत जे भजणार नुसते निर्गुण ।
 ते धुडिती नुसतें निर्गुणपण । ज्यांस नाही सोडणें सगुण । ते सगुणत्वेचीं
 निर्गुण धुडिती ॥ ३०६ ॥ तरी धुडणें निर्गुणाचे । सिद्ध जालेची साचे ।
 जेव्हां कार्यांत कारणाचे । धुडणें बोलिलें अतिस्पष्ट ॥ ३०७ ॥ आतां धुडावें
 कैसें सगुण । ते सगुणपण वाग्वानावया मूण । बोलिले सर्वज्ञ निपुण ।
 उत्तरार्धी ॥ ३०८ ॥

उत्तरार्ध—तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी ॥ ४ ॥

“तो त्याच आद्य पुरुषाते । मी पावेन म्हणें सगुणाते । आद्य म्हणावे
 त्यातें । कीं आदिकाळीं आधीं प्रगटतो ॥ ३०९ ॥ भाऊ दहा सहोदर
 असती । त्यांत वडिलास आद्य म्हणती । कीं मातेपामूनी प्रसूती । आधीं
 ज्याची, तो आद्य ॥ ३१० ॥ ब्रह्मी मायेचा उगम । होता ते निर्गुणच
 सगुण ब्रह्म । आदिकाळीं आधीं प्रगटे परम । तो आद्य अनादि निर्गुणची,
 परी सगुण ऐसा ॥ ३११ ॥ अनादि म्हणावे निर्गुण । तेची आद्य म्हणावें,
 होतां सगुण । कीं अधिपूनी मायेचा सत्त्वगुण । आधीं सगुण जगत्कारण
 प्रगटतें ॥ ३१२ ॥ दशमी बोलता विभूती । “न मे विदुः सुरगणाः
 प्रभवं” या श्लोकी श्रीपती । म्हणें माझा प्रादुर्भाव कोणी न जाणती । तो
 आद्य जगत्कारण ॥ ३१३ ॥ त्यापासूनी जीवोपाधी । ती पुरें, त्या पुरीं
 प्रवेशतो आधीं । तो पुरुष हा अर्थ साधी । आद्यशब्दापुढें पुरुषशब्दें
 ॥ ३१४ ॥ “तमेव” म्हणजे त्यातेची आपण । पावेन जो पुरुष आद्य स-
 गुण । तरी तो न कळे न कळतां निर्गुण । म्हणोनी म्हणतो “तमेव च”
 म्हणोनी ॥ ३१५ ॥ चकारे एवाक्षरेंकरूनी । निर्गुणातेही म्हणोनी । म्हणे
 कीं निर्गुण चैतन्येंकरूनी । पावेन त्याच सगुणातें ॥ ३१६ ॥ आधीं चैतन्य
 आत्मत्वे कळे जरी । सगुणभक्तीही घडे तरी । कीं प्रीति एकची खरी ।
 आत्मवाची ॥ ३१७ ॥ तो आत्माच सर्वेश्वर । ऐसें ओळखेल जेव्हां नर ।

तेव्हा अद्वैतभक्ति प्रेमादर । यालागीं निर्गुण पावोनी सगुण पावेळ; म्हणतसे,
॥ ३१८ ॥ तरी या अश्वत्थामध्ये तो निर्गुण । यांत कैसा धुंडावा ? आणि
पावोवा सगुण ? । तरी त्या सगुणा जगत्कारणाची खूण । चतुर्थचरणी
बोलतसे. ॥ ३१९ ॥

चतुर्थचरण—यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी ।

ज्या जगत्कारणसगुणापासूनी । प्रवृत्ति हे पसरली पुराणी । नटापासूनी
सोंग ये रीतीकरूनी । ज्या ईश्वरापासूनी अनादि प्रवृत्ति हे ॥ ३२० ॥
ममयेची जितकी प्रवृत्ती । ते शुद्ध सत्त्वोपाधी ईश्वराची कल्पनावृत्ती । याव-
रूनी अर्थाची प्रवृत्ती शब्दाची ये रीती । की ईश्वराची प्रकृष्ट कल्पना.
॥ ३२१ ॥ कल्पनारूपवृत्ती । ते ईश्वराची म्हणूनी बोलावी प्रवृत्ती । की सृष्टि
आणि स्थिती । प्रलयही प्रकर्ष कल्पितो. ॥ ३२२ ॥ प्राकृत एक कल्पना
करी । तो कल्पना उठे दुसरी । पूर्वी इच्छिली ते वरिच्या वरी । उडे नश्वर
पूर्वापर. ॥ ३२३ ॥ ईश्वर यथापूर्व । कल्पी आदि मध्य अंत सर्व । लटिके
खरेंमेंची दावी हें अपूर्व । प्रकृष्ट ऐसी कल्पनावृत्ति ते प्रवृत्ती. ॥ ३२४ ॥ आंतां
कल्पना किमर्थ । अवाप्तकाम करितो समर्थ ? । तरी तो नित्यतृप्त निष्काम
यथार्थ । परी कल्पनावृत्ति प्रवृत्ति हे पुराणी. ॥ ३२५ ॥ म्हणजे अनादि
विश्वाची खाणी । सगुण सर्वेश चक्रपाणी । जेव्हां सृष्टि तेव्हां पुराणी । म्ह-
णजे या सृष्टीहूनही पूर्वी होतीच हे. ॥ ३२६ ॥ हे सृष्टि ऐसी पुराणी
प्रवृत्ती । म्हणजे ईश्वराची अनादि कल्पनावृत्ती । ऐसेंची बदते श्रुती । “धाता
यथापूर्वमकल्पयत्”. ॥ ३२७ ॥ विश्व धरी तोची धाता । त्याच्या एका
शक्तीने चतुर्मुख विधाता । सृष्टि करितो म्हणोनी मुख्यत्वे रमाकांता । श्रुति
बोलती. ॥ ३२८ ॥ मुख्य धाता सर्वेश्वर । तो यथापूर्वक चराचर । कल्पिता
जाला ऐसें सादर । श्रुति म्हणती. ॥ ३२९ ॥ यालागीं ईश्वरकल्पना । हे
चतुर्दशभुवनरचना । सगुणप्रमंगी या वचना । वाखाणावे ये रीती. ॥ ३३० ॥
की प्रकृष्ट उत्कृष्ट कल्पनावृत्ती । ज्यापासूनी ऐसा आद्य जगत्पती । प्रपंचा-
शब्थी निर्गुनी । त्यातें पावेन म्हणोनी धुंडावे. ॥ ३३१ ॥ उगेंची धुंडावे
म्हणे पूर्वाधी । सगुणभक्तीने धुंडावे ऐसें म्हणे उत्तरार्थी । आद्यशब्द पुरुष-
शब्द ज्ञानवृद्धी । सगुण येथें ये रीती जाणावे. ॥ ३३२ ॥ सगुणाची कल्पना ।
हे सकल अश्वत्थरचना । आपणास आपण नाना । चराचररूपें तो कल्पी.
॥ ३३३ ॥ चतुर्भुजदि हे अवतार । अवतारी तो अपाणिपाद सर्वेश्वर । तो

स्वयं होतसे चराचर । आपण आपणातें कल्पूनी. ॥ ३३४ ॥ पुरुष आपणातें आपण सचेतन । जनदृष्टी दाखवी काष्टरूपें अचेतन । तैसा नित्य चित्संस्मृति जगज्जीवन । जड प्रपंचरूपें कल्पूनी दाखवी जीवातें. ॥ ३३५ ॥ पुरुष वाटला स्तंभ । पंगी तो पुरुषची आहे स्वयंभ । ऐसा प्रपंचरूपें श्रीवल्लभ । कल्पूनी दावी आपणातें. ॥ ३३६ ॥ सृष्टिकाळी तो अरूप । ज्यास अखंड आपण चित्स्वरूप । ऐसा प्रलय तोची नानारूप । आपण आपणातें कल्पितो. ॥ ३३७ ॥ आधी पद्मनाभमूर्ती । होतां आद्य सगुण चित्संस्मृती । त्यापासूनी आपणची आकृती । चतुर्मुखें आपणातें कल्पितो. ॥ ३३८ ॥ त्यापासूनी कल्पना । मानस सनकादि पुत्र नाना । स्वायंभुव मनु, शतरूपा, या मिथुना । मनंची ब्रह्मा कल्पितो. ॥ ३३९ ॥ ब्रह्मयास कैचें वेगळेपण । त्या रूपें आपणातें आपण । कल्पूनी मनु चतुर्दश सगुण । स्वयेंची स्वायंभुव मनु, शतरूपा स्त्री, होतसे. ॥ ३४० ॥ येथवरी मानसकल्पना । वेदप्रसिद्ध सृष्टिरचना । भग शुक्रशोणितद्वारा जना । उत्पत्ति तेही तैमीच. ॥ ३४१ ॥ तैसाच धान्यरूपेंकरूनी । आपणास आपण कल्पूनी । स्त्रीपुरुषरूपें अन्न भक्षूनी । स्वयेंची शुक्र शोणित कल्पूनी होतसे. ॥ ३४२ ॥ स्वयेंची शुक्र-शोणित । स्वयेंची गर्भी असे वाढत । स्वयें प्रगटतो अत्यंत । ज्या स्वरूपें, तेही भगवंत कल्पूनी आपण होतसे. ॥ ३४३ ॥ आत्मस्वरूपी स्फुरणें मन । करी नाना रूपाचें चिंतन । ऐसाची चिच्छक्तीकरूनी निरंजन । कल्पितो सर्वही. ॥ ३४४ ॥ स्वयेंची जीवांची वासना । स्वयेंची वासनारूपें कमें नाना । स्वयेंची त्यांची फलरचना । स्वयेंची जन्म, स्वयेंची त्याचें मरणही. ॥ ३४५ ॥ स्वयें मन, स्वयें वासना । स्वयेंची कर्म, स्वयेंची फलभोग नाना । प्रवृत्ति, निवृत्ति, फलरचना । स्वयेंची जाळा सकळही. ॥ ३४६ ॥ त्या वासनेनं मन । जें करी, जें पावे, तें तो जगज्जीवन । म्हणोना मागुती करुणाघन । विषम नव्हे कोठेही. ॥ ३४७ ॥ इत्यादि कल्पनावृत्ती । ती प्रकंपें प्रवृत्ती । ज्यापासूनी त्यास पावेन ऐसी वृत्ती । करूनी त्यास धुडावें. ॥ ३४८ ॥ ऐसें सगुणची सकळ । हें नवमीं वार्षिलें प्रांजळ । येथें अनुकारमात्र बोलिले कीं निवड । सगुणपर वाक्यार्थ समजावे. ॥ ३४९ ॥ एवंच जडी चैतन्य । योगी भक्त पाहती धन्य । तेंची निर्गुण तेथेंही अन्यत्वी अनन्य । त्याची स्मृतीनें सगुणातें पाहती. ॥ ३५० ॥ नसोनी भासे जड आकार । तोची सगुण,

१. मनःप्रेरणेन उद्भवलेले. २. हें स्वायंभुव मनुष्या कीं ये नांव. ३. जोडप्याला. ४. रेत व रक्त वाच्या योगाने. ५. 'त्या' असा पाठ आढळतो.

तोची त्याचा कल्पनाप्रकार । भक्त भजती सगुण साकार । सर्वत्र या अनुभवे-
करुनी. ॥ ३५१ ॥ जे इतर टीकाकार । ज्यांस सगुणी अनादर । त्यांस येथें
निर्गुणत्वे निर्धार । वढतो, तो सुखें वाढो. ॥ ३५२ ॥ या श्लोकीं पूर्वाधपर्यंत ।
आपलेंची बोलिला भगवंत । उत्तरार्धे सगुणभक्तियुक्त अत्यंत । बोलणें
त्याचें बोलिलें. ॥ ३५३ ॥ कीं त्या आद्या पुरुषा पावेन । सर्वात्मभावे शरण
धावेन । हें त्याच्या भावनेचें वचन । कीं जो, छेदूनी अश्वत्थ, पद धुडितो.
॥ ३५४ ॥ त्यांत निर्गुणोपासक । त्यांस पावणें निर्गुणची एक । सगुण
सेविती ज्ञानी सगुणसेवक । त्यांचें वचन या अर्धी बोलिलें. ॥ ३५५ ॥ आतां
जे ऐसे सज्जन । त्यांचीं लक्षणें भवभंजन । बोलतसे हें केवळ आपलेंची
वचन । या श्लोकीं. ॥ ३५६ ॥

निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।

द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छंत्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥

अगा ! ते निर्मान । म्हणजे निरभिमान । अहंकारमूळ अभिमान । निर्मा-
नशब्दे निरहंकारी. ॥ ३५७ ॥ ज्यांस नाहीं अहंता । त्यांस केंची ममता ? ।
म्हणोनी म्हण पांडुसुता । ते निर्माह म्हणोनी. ॥ ३५८ ॥ मोह अविवेक ।
न कळे आपपरविवेक । जडदेह आणि आपण एक । तत्संबंधी आपलीं.
॥ ३५९ ॥ इत्यादि मोहाचे विकार । यावंगळे ते निर्विकार । परंतु तरी हे
साजती इतके प्रकार । कीं जरी विषयवासना असेना. ॥ ३६० ॥ तरी ते
पुरुष । “जितसंगदोष” । म्हणजे परमपुरुष । कीं वासनादोष जिकिले.
॥ ३६१ ॥ संग म्हणजे विषयसंग । मनीं विषयवासनाप्रसंग । या संगाचा
होता भंग । दोष नासती सकळही. ॥ ३६२ ॥ प्रबळ धैरिया मारणें । तोची
जय, तेंची त्यानें जिकणें । या भावें बोलिलें नारायणें । “जितसंगदोषा”
म्हणोनी. ॥ ३६३ ॥ तरीच “विनिवृत्तकाम” । म्हणजे गेला ज्यांचा
काम । आणि ‘द्वंद्वे’ म्हणोनी ज्यांचें नाम । त्या सर्वांपासूनी सुटले. ॥ ३६४ ॥
त्या द्वंद्वचें लक्षण । सुखदुःख संज्ञितें कमलेक्षण । एकांत सुख, एकांत दुःख,
ऐसीं विलक्षण । एक एक द्वंद्वजोडा ये रीती. ॥ ३६५ ॥ सुखसंज्ञित वाटे
मान । दुःखसंज्ञित वाटे अपमान । दोवेंगळें होतां समाधान । ते सुटले
त्यापासूनी. ॥ ३६६ ॥ लाभ सुखसंज्ञित । हानि दुःखसंज्ञित । ते सुटले म्हणे
भगवंत । दोहोंपासूनी. ॥ ३६७ ॥ सुखसंज्ञित जय । दुःखसंज्ञित अपजय ।
त्यांस दोन्ही नसती । ॥ ३६८ ॥ इत्यादि

द्वंद्वद्वंद्व । त्यापासूनी सुटले ते म्हणे मुकुंद । एकची सुखसंज्ञित भाविती मंद ।
 त्यांस लागलेंच दुसरें लागलें. ॥ ३६९ ॥ शुरु पक्ष वाटे चांगला । तों सर्वेची
 कृष्ण पक्ष लागला । जो सन्मानेची वागला । तो भिऊ तरी लागला अपमाना.
 ॥ ३७० ॥ काहीं लाभ होता । हानि त्याची न हो आतां । म्हणोनी लागलीच
 क्षिता । वाटतां लाभसुख. ॥ ३७१ ॥ इत्यादि विवरण । सुचवी जगद्व्य-
 चरण । परी म्हणे प्रस्तुती करुण । कीं ते सुटले द्वंद्वापासुनी. ॥ ३७२ ॥
 ऐसी त्यांची लक्षणे । तीं चरणीं वर्णिलीं कमलेक्षणे । त्यां अध्यात्म म्हणोनि
 नारायणे । जें बोलिलें, राहिलें तें एक. ॥ ३७३ ॥ कीं इतके दोष ज्यांचे
 गेले । ते कोण्या मुखे निवाले ? कोणत्या रसें नाशिले । हे रोग ? ॥ ३७४ ॥
 तरी अध्यात्मनिष्ठा । निव्य त्यांसीं पावली प्रतिष्ठा । इतरनिष्ठाप्रतिष्ठा विष्ठा ।
 मानिली जिहीं. ॥ ३७५ ॥ ऐसे ते अमूढ । असगशस्त्र ज्यांचें दृढ । ते
 होती आरूढ । त्या अद्वय पदी. ॥ ३७६ ॥ होतां ब्रह्मांडकोटींचा प्रलय ।
 पदार्थमात्राचा होतां लय । ज्या पदीं नव्हे व्यय तें अव्यय । हें पूर्वाध्यायारभीं
 श्लोकीं दुसरिया बोलिला. ॥ ३७७ ॥ कीं जेथें माझे साधर्म्य । पावले माझा
 समान धर्म । त्यांचे तुज सांगितलें वर्म । कीं “प्रलयं न व्यथंति ते”
 ॥ ३७८ ॥ जेथें नव्हे प्राप्तीचा व्यय । होतांही महाप्रलय । ते पद म्हणावे
 अव्यय । त्या पदातें पावती. ॥ ३७९ ॥ ते पद म्हणतां पूर्वोक्त । ज्यास
 पावती ज्ञानी भक्त । ज्या पदीं माझ्या साधर्म्यकरुनी युक्त । व्यय न पावती,
 होतां व्यय जगाचा. ॥ ३८० ॥ तें त्रिगुणसृष्टीवेगळें पद । म्हणोनी आणखी
 विशद । बोलतसे मुकुंद । आतां या श्लोकीं. ॥ ३८१ ॥

न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः ।

यद्गत्वा न निवर्तते तद्भाम परमं मम ॥ ६ ॥

सूर्य, चंद्र, अनल, । हे न प्रकाशिते तें स्थल । ज्यातें पावले ते अचल ।
 त्या अद्वल पदीं राहती. ॥ ३८२ ॥ अगा ! कोणी न परतती । जे त्या
 पदातें पावती । तें, म्हणे जगत्पती, । परम धाम माझे, अर्जुना ! ॥ ३८३ ॥
 पूर्वश्लोकीं म्हणे ‘तें पद’ । म्हणजे चतुर्दशी विशद । तुज बोलिलो म्हणूनी
 गोविंद । तत्पदें पूर्वपरामर्श सुचवी. ॥ ३८४ ॥ त्या पदातें पावले । ते दो-
 परी बोलिले । कीं सृष्टिकाळी न उपजती, जे गेले । त्या पदातें. ॥ ३८५ ॥
 आणि बोलिला कीं प्रलयीं व्यथा । ते न पावती सर्वथा । म्हणूनी त्यांत अव्य-

यपदे पार्था । आठवण पूर्वोक्ताची सुचविली. ॥ ३८६ ॥ आतां “सर्गेपि नोपजायंते” म्हणोनी । चतुर्दशी या चरणेंकरूनी । जें बोलिला तें सुचवूनी । न पस्तती त्या पदापासूनी म्हणतसे. ॥ ३८७ ॥ सृष्टिकाळीं जे उपजती । तेची म्हणावे परतती । जे सृष्टिकाळीं न होती । ते न परतती, हा अर्थ. ॥ ३८८ ॥ चतुर्दशी “सर्गेपि नोपजायंते” । पंचदशी “यज्ञस्या न निवर्तते” । ऐसें म्हणूनी भगवद्वाणी बोलते । पूर्वश्लोकीं ‘तें’ म्हणोनी. ॥ ३८९ ॥ ऐसें तें माझे धाम । कीं मी चतुर्भुज मेघश्याम । मद्रूप मुक्त आत्माराम । त्यांमध्ये तेथें राहती. ॥ ३९० ॥ आतां तें धाम माझे म्हणोनी । म्हणतां निर्गुण या धामशब्देकरूनी । बोलतां निर्गुणाहुनी । सगुण त्यावेगळा कोण त्या धामी म्हणावा ? ॥ ३९१ ॥ एक नुसता आकाश । त्यांत सूर्याचा प्रकाश । तो जो सप्रकाश आकाश । धाम त्याचें प्रकाशच म्हणजेना. ॥ ३९२ ॥ प्रकाशयुक्त व्योम । व्योम त्याचें म्हणतां धाम । व्योम दुसरें म्हणावें ज्याचें नाम । धाम या आकाशाचें म्हणोनी. ॥ ३९३ ॥ ब्रह्म माया मिळोनी । जें सगुण त्याचें धाम म्हणोनी । म्हणतां निर्गुण अथवा सगुण कोठुनी । आणावें आतां दुसरें ? ॥ ३९४ ॥ मायायुक्त एक ब्रह्म । ब्रह्मची त्याचें म्हणावें जेव्हां धाम । तेव्हां दुसरें ब्रह्म आणावें कीं सगुण परम । ब्रह्म नव्हे, ऐसें म्हणावें. ॥ ३९५ ॥ जरी मायेतेंची ईश्वरपण । म्हणावें, तरी ईश्वर सगुण म्हणों नये सगुण । कीं गुणांसहित निर्गुण । त्यातें सगुण ईश्वर ऐसें म्हणावें. ॥ ३९६ ॥ मी माया म्हणोनी । सगुण अनुभव असे, तरी यावरूनी । धाम माझे म्हणतां, या शब्देकरूनी । ब्रह्म अधिष्ठान तिचें म्हणों ये. ॥ ३९७ ॥ आतां त्याचें तोची धाम । ऐसें बोलती निगम । तें यानिमित्त कीं अंतरहित ब्रह्म । तें असेल कोण्या धामी आणिका ? ॥ ३९८ ॥ येथें मोक्षप्राप्तीचा प्रसंग । तें धाम मीच, म्हणे श्रीरंग । म्हणे माझे धाम आणि सगुणप्रसंग अंतरंग । कां दाटूनी खटपट निर्गुणाची ! ॥ ३९९ ॥ आतां वेदश्रुती । “न तत्र सूर्यो न च चंद्रतारका” म्हणती । त्यावरूनी येथें मती । जरी निर्गुणाकडे घालावी.. ॥ ४०० ॥ तरी “न तत्र सूर्यो” हे श्रुती । “वस्य भासा सर्वमिदं विभाति” । ऐसें म्हणे कीं सर्वही प्रकृती । प्रकाशे त्याच्या चिप्रकाशें. ॥ ४०१ ॥ कीं तें स्वप्रकाश । त्यास सूर्यचंद्रादि कोणी प्रकाश । न प्रकाशिते तें सावकाश । प्रकाशी सूर्यादि सर्वांतें. ॥ ४०२ ॥ वा उपदेशी

इत्यादि श्रुती । येथें ज्ञानफळ बोलतां श्रीपती । तें माझे धाम, म्हणे, ज्यातें न प्रकाशित । सूर्य, शशांक, पावक. ॥ ४०३ ॥ म्हणिजे तें शुद्धसत्त्वरचित । सत्त्व शुभ्र तेजोरूप निश्चित । विश्वरूप देखे कुंतीसुत । सूर्यसहस्रासारिखें. ॥ ४०४ ॥ तें शुद्ध सत्त्वाचें धाम । तेजोरूप जेथें मी भेषश्याम । मुक्त आपणासारिखे आत्माराम । त्यांसहित त्या धामी राहतों, भाव ऐसा. ॥ ४०५ ॥ जे सगुणमोक्षास उडविती । गळेचेपीनें जरी नित्य वाखाणिती । ते कां येथें सगुणधाम म्हणती ? । जे दाटुनी वाखाणिती अन्यथा. ॥ ४०६ ॥ ज्ञानियांस नलगें सगुण सर्वथा । म्हणूनी सर्वत्र बोलती अन्यथा । असो त्यांची कथा, आतां जगन्नाथा ! । टीका पुढें चालविणें. ॥ ४०७ ॥ आतां जे त्या पदाप्रती जाती । ते न परतती मागुती । ऐसी भगवंती गती । श्रीपति बोलिला. ॥ ४०८ ॥ तरी आत्मा सर्वगत । जाणें येणें नाही निश्चित । आणि ते जाती, न परतती, म्हणे भगवंत । तरी कोण जाणार त्या पदातें. ॥ ४०९ ॥ देही असोनी बद्ध कवण ? । आत्मा तरी नित्य मुक्त निर्गुण । आतां मोक्ष पावला त्याची मृण । कळे, तरी हें सर्व खरें. ॥ ४१० ॥ बंध आत्मयास नसे । तेव्हां मुक्तीही होतां न दिसे । जडाम बंध जरी गवसे । तरी मोक्षही जडास. ॥ ४११ ॥ बंध देवभट्टातें । आणि मोक्ष यज्ञभट्टातें । तेव्हां रोग एकास आणि आरोग्य दुसरियातें । निवृत्ति त्या रोगाची. ॥ ४१२ ॥ जरी चैतन्यास मुक्ति घडे । तरी बंधही चैतन्याचकडे । जरी जडची बंधी पडे । तरी मुक्तीही जडास बोलावी. ॥ ४१३ ॥ आणि दुःखाचा संबंध । त्याचेंची नांव बंध । जडास तों कळेना गंध । भोक्तेपणाचा. ॥ ४१४ ॥ एवंच दुःखाचा भोग । तोची बंधाचा संयोग । म्हणूनी भोक्ता प्रतिबिंबांश, त्याचा प्रसंग । श्रीरंग बोलतो या श्लोकांपासूनी. ॥ ४१५ ॥

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

अगा ! माझाच अंश या । जीवलोकीं धनंजया ! । जीव जाला जया, तया । सनातन म्हणावें. ॥ ४१६ ॥ इंद्रियें पांच मनासहित । ऐसीं मिळोनी सा निश्चित । जीं हीं साही असती प्रकृतीत । आकर्षी तयातें अंश माझा. ॥ ४१७ ॥ या श्लोकीं मुकुंद । बोले ऐसें हेंची विशद । वाखाणितां प्रतिपद । तत्त्वार्थ उघडे. ॥ ४१८ ॥ 'ममैव' म्हणे भगवंत । कीं माझाच अंश निश्चित । 'जीवलोके' म्हणिजे जीवोपाधीत । जीव होऊनी नित्य तो. ॥ ४१९ ॥ कीं अंश ज्याचा जीव । तो एकची देवाधिदेव । त्यावेगळे सर्व

देव । अंश त्यांचे ॥ ४२० ॥ इतर देव अंशची सकळ । ज्याचे अंश तो मीच केवळ । 'ममैव' म्हणूनी घननीळ । या अभिप्राये बोलिला ॥ ४२१ ॥ आतां अंश कैसा म्हणावा ? । एक कीं वेगळा गणावा । त्यांत अंश म्हणतांच जाणावा । भिन्न नव्हे म्हणोनी ॥ ४२२ ॥ अंश जळाजें स्थळ । आणि स्थळाचा अंश जळ । सुवर्णाचा अंश तांबें, रुपें, पितळ । म्हणतां नये ॥ ४२३ ॥ जेथें जळाचा अंश असे । म्हणतां आर्द्रता तेथें दिसे । जळांश म्हणतां न गवसे । लेश तेथें अग्नीचा ॥ ४२४ ॥ आतां अंश चैतन्याचा । चैतन्यची मानावा साचा । परीं अंश आयतरहिताचा । जाणावा कैसा म्हणोनी ? ॥ ४२५ ॥ आकाशाचा अंश आकाश । तरी तो आकाशची सावकाश । अंश म्हणावया अवकाश । न दिसे, वेगळें न दिसतां ॥ ४२६ ॥ कोठें नाहीं तुटला । जो आकाश, तयाला । अश कोठे म्हणाल ? बोल्य । आकाशची असे ॥ ४२७ ॥ एवं अश म्हणतां मिद्ध एकत्व । आणि एकत्व असोनीही भिन्नत्व । माझाच अश म्हणतां इतके तत्व । देवे येथें सुचविले ॥ ४२८ ॥ आतां अंश म्हणतां एकत्व । तें सिद्ध जाले तत्त्व । परंतु अतरहिताच्या अंशाचें भिन्नत्व । कैसें घडे ? ॥ ४२९ ॥ ज्यास नाहीं आदि अत । जो ऐसा अनंत । तो म्हणतो भगवत । अश माझा ॥ ४३० ॥ व्यावेगळे स्थळ असे । तरी त्याचा तुकडा ते स्थळीं दिसे । आतां ज्याचा अश त्याचमध्ये वसे । तुटोनी वेगळा जरी म्हणावा ॥ ४३१ ॥ तरी तो अपरिच्छिन्न । जें तुटे, तें म्हणावें परिच्छिन्न । जो छिन्नची नव्हे, त्याचा भिन्न । अश कैसा लेखावा ? ॥ ४३२ ॥ आकाशाचा न घडे छेद । परीं घटीं घटाकाशरूपे भेद । आणि घटाकाश महदाकाश अभेद । अश ऐसा जरी म्हणावा ॥ ४३३ ॥ तरी तो न हाले घट हालतां । घटाकाश न चळे चाळितां । देव जो अश बोलतो आतां । त्यास उपाधियोगें दुःखभोग ॥ ४३४ ॥ “अधिष्ठाय मनश्चायं” म्हणोनी । “विषयानुपसेवते” या वचनेंकरून । यास भोग बोले भगवत यावरुनी । अंश ऐसाही न बोलवे ॥ ४३५ ॥ तरी भगवंतास भोग नसे । आणि त्याच्या अंशासची भोग दिसे । ज्या युक्तीनें भोग ऐसा गवसे । त्या युक्तीनें अंश हाही बोलावा ॥ ४३६ ॥ तरी घटांत सर्वगत आकाश अचळ । ऐसा सर्वगत देहीं तोही चिदश केवळ । परीं जैसा घट चळतां आकाश नव्हे चंचळ । तैसा सर्वगतही परीं कूटस्थ आत्मा देहीं जाणावा ॥ ४३७ ॥ “तत्त्वमसि” म्हणोनी । श्रुति ‘असि’ पदेंकरुनी । आयतें ऐक्य त्या कूटस्थाचें लक्षुनी । उपदेशिती ॥ ४३८ ॥ भोग त्या अंशास न घडे ।

भोग लागेना जडा उपाधीहीकडे । भोगरूपा बंधांतही सांपडे । तो चिदंश
 भगवदंश येथें बोलावा. ॥ ४३९ ॥ तरी घटी जे रीतीं व्योम । ऐसें कूटस्थ
 चैतन्य परम । आणि घटी उदकासम । सत्त्व जीवोपाधि लेखावा. ॥ ४४० ॥
 त्या जळाच्या पुरता आकाश । प्रतिबिंबरूप अवकाश । तैसा सत्त्वाच्या पुरता
 चित्प्रकाश । प्रतिबिंबला अंश स्वप्रकाशाचा. ॥ ४४१ ॥ हालतां सत्त्वरूप
 जळ । तो प्रतिबिंब आकाश चंचळ । तें सत्त्व तमाचा होतां कर्दम गढूळ ।
 प्रतिबिंब मिळे कूटस्थी. ॥ ४४२ ॥ ऐसा सुषुप्तिकाळ । मागुतीं जेव्हां
 सत्त्वजळ । तमकर्दम तळीं बैसतां, निर्मळ । प्रतिबिंब मागुती जागरीं प्रगटतें.
 ॥ ४४३ ॥ हें लक्षण सुषुप्तीचें । रहस्य वेदश्रुतीचें । जे संस्कृत ग्रंथ नेणती
 साचें । न मानिती. ॥ ४४४ ॥ सुषुप्ति आणि प्रलयकाळ । तेव्हां ब्रह्मो
 मिळती जीव सकळ । परी अविद्योपाधि संसारमूळ । त्याच्या नाशेची संसार
 नाशतो. ॥ ४४५ ॥ हें असो, तें सत्त्वजळ । कांहीं गढूळ, कांहीं होय
 नितळ । ते स्वप्नावस्था प्रवळ । प्रतिबिंब भोगी रजोगुणें स्वप्न तेधवां.
 ॥ ४४६ ॥ जेव्हां तें सत्त्व ओळखे बिंब । आणि त्यास सर्वदा बिंबाचाच
 अवलंब । तेव्हां बिंबी प्रतिबिंब । ऐक्य पावे ते मुक्ती. ॥ ४४७ ॥ बिंबच
 आत्मा ऐसी गोडी । सत्त्व या भक्तीनें बंध तोडी । तें वैकुंठास जाय तेव्हां
 सोडी । प्रारब्ध सरतां देहातें. ॥ ४४८ ॥ मुक्ति येथेंची प्रतिबिंबा । सत्त्व
 धरुनी सर्वगता बिंबा । क्षण आनंदाच्या अवलंबा । न सोडी असे भगव-
 दाकारें वैकुंठी. ॥ ४४९ ॥ मुक्तिपदास जाणें । तेथूनी मागुती संसारा न येणें ।
 सुचविलें येथें कमलेक्षणे । अंश म्हणतां. ॥ ४५० ॥ “यद्गत्वा न निव-
 र्तेते” । म्हणुनी भगद्वाणी बोलते । न परतती पावोनी मोक्ष जे ऐसे, ते ।
 माझे अंश, येथें ऐसें सूचवी. ॥ ४५१ ॥ या भावें सनातन । म्हणजे तो
 नित्य ऐसें जगज्जीवन । बोले कीं जेव्हां बिंब नित्य पुरातन । तैसेंची तेव्हां
 प्रतिबिंब. ॥ ४५२ ॥ कीं आरसां पाहिजे मुख । ऐसा उपाधीत अंश देखे
 बिंधतोमुख । तें मुखीं मिळे प्रतिमुख । तरी काय नाश पावले म्हणावें ?
 ॥ ४५३ ॥ सत्त्व कांचेचा आरसा । त्या कांचेस पाठीसी लेप बैसा । लेप
 रजतमाचा ऐसा । सत्त्वास. ॥ ४५४ ॥ कांचेस जो नसे लेप । तो न दिसे
 प्रतिरूप । तैसें सत्त्वी चित्स्वरूप । विना रजतम प्रतिबिंबेना. ॥ ४५५ ॥ त्या
 लेपाचा होय नाश । मग न दिसे प्रतिबिंबाचा प्रकाश । प्रारब्ध सरतां नुरे
 लेश । रजतम भक्त ज्ञानियाचें. ॥ ४५६ ॥ उरे भक्तिप्रसंगें सत्त्व । त्यास
 आत्मा वाटे सर्वगतत्व । वैकुंठी भगवत्समानधर्मत्व । भगवद्गुण त्या सत्त्वातें.

॥ ४५७ ॥ जे निर्गुणोपासक केवळ । प्रारब्ध सरतां, सत्त्वकल्लोळ । मुरोनी, उरे चैतन्यजळ । आहे तैसें ब्रह्म असे. ॥ ४५८ ॥ जेव्हां नाही सत्त्व । तेव्हां कैचें प्रतिबिंबत्व ? । एवंच अंशास बंधत्व । तो प्रतिबिंबांश भोक्ता बोलावा. ॥ ४५९ ॥ अश म्हणतांच ऐसें प्रतिबिंबत्व । विचारितां सांपडे तत्त्व । तो अंश पावला जीवत्व । जीवोपाधीत भगवंत बोलतो. ॥ ४६० ॥ सप्तमीं अष्टधा 'अपरा' प्रकृती । दुसरी 'परा' बोलिला श्रीपती । ते जीवभूता परा म्हणोनी पार्थाप्रती ? स्वयें बोलिला. ॥ ४६१ ॥ आणि येथें माझा अंश भगवंत । म्हणे जीवलोकीं जीवभूत । अंश वेगळा, प्रकृति वेगळी निश्चित । जीवत्व दोहींस कैवी घडे ? ॥ ४६२ ॥ विवर्त जडाभास प्रकृती । अंश अधिष्ठानवाच्य चित्स्फूर्ती । जीवत्व दोहींस बोले यदुपती । परस्परें विरोध. ॥ ४६३ ॥ दोहींचा विरोधपरिहार । तरीच, जरी प्रतिबिंबत्वी निर्धार । अशा जीवास घडे, तरी द्विप्रकार । जीवत्व एकातेंची सिद्ध होतें. ॥ ४६४ ॥ जळीं दिसे सूर्यमंडळ । तें जळेंची आहे केवळ । एतद्रूप जें जळ । त्या जळींच प्रतिबिंबांश सूर्याचा. ॥ ४६५ ॥ ऐसी परा प्रकृती । या भावें जीवभूता म्हणे श्रीपती । परी ते ऐसी न म्हणवे नुसती । म्हणूनी अंश जीवभूत या श्लोकीं म्हणतसे. ॥ ४६६ ॥ विना अंश नुसती परा जीवभूता । अंश जीवभूत तीवांचूनी नुसता । दोन्ही न घडती तत्त्वता । एवंच जीव प्रतिबिंबांश याचा अर्थ. ॥ ४६७ ॥ दर्पण अथवा जळ । त्यांत प्रतिबिंबे रविमंडळ । उदक केवळ अथवा सूर्य केवळ । प्रतिबिंब न दिसे आणि दिसे योगें दोहींच्या. ॥ ४६८ ॥ येविषयीं श्रुती । स्पष्ट ऐसेंची बोलती । त्या वदाव्या किती ? । श्रुति येथें मार्गेही बोलिल्या एक त्यांत. ॥ ४६९ ॥

यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानापो भिन्ना बहुधैकोनुगच्छन् ।

उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽन्यथात्मा ॥

जैसा ज्योतिरूप भास्कर । आणि उदकाचे बहुधा प्रकार । त्या त्या जळीं तदनुसार । एक असोनी तो अनेक होतसे. ॥ ४७० ॥ तैसा उपाधिभेद करूनी । देव क्षेत्रां अनेकांत ऐसा म्हणोनी । श्रुति म्हणे हेंच विशद करूनी । वाखाणिली मार्गे याच टीकेंत. ॥ ४७१ ॥ ऐसेंची ब्रह्मांडपुराण । त्यांत अध्यात्मरामायण । तेथें जीव प्रतिबिंब म्हणूनी प्रमाण । मार्गेही या टीकेंत वाखाणिलें. ॥ ४७२ ॥

ब्रह्मांडपुराणश्लोकः—प्रतिबिंबाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः ।

बुद्ध्यवच्छिन्नचैतन्यमेकं पूर्णं तथापरं ॥

आभासस्त्वपरं बिंबभूतमेवं त्रिधा चितिः ॥

सष्ट पदपदार्थ । मार्गेही वाखाणिला हाची अर्थ । एवं जीव प्रतिबिंबांश यथार्थ । ऐसेंची असे श्रीमद्भागवती. ॥ ४७३ ॥

श्रीमद्भागवतश्लोकः—यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः ।

दृश्यतेऽसन्नपि द्रष्टुर्गमनो नात्मनो गुणः ॥

जैसा निर्मळ जळी । चंद्रमा जलयोगे डळमळी । ऐसा अनात्मगुणेंकरूनी आत्मा तळमळी । तो प्रतिबिंब ऐसा जीव उपाधीत. ॥ ४७४ ॥ इत्यादि वेद पुराणें । असंख्यात प्रमाणें । अंश म्हणतां, नारायणें । प्रतिबिंबांश बोलिला. ॥ ४७५ ॥ त्या चिदंशास भोक्तेपण । हेंची बंधत्वाचें लक्षण । तें बोलतो कमलेक्षण । या उत्तरार्ध. ॥ ४७६ ॥

उत्तरार्धः—मनःषष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥

पंचेंद्रियें पष्ठ मन । हें भोगाचें साधन । हीं प्रकृतिस्थ म्हणे जगजीवन । यातें आकर्षितो अंश माझा. ॥ ४७७ ॥ येथें आकृतीच जाणावी प्रकृती । एवं प्रकृति म्हणजे देहाकृती । त्या देहापासूनी साही विकृती । देहांतराप्रति आकर्षितो, हा अर्थ. ॥ ४७८ ॥ प्रलयकाल सरलियावरी । अथवा सुषुप्ति होतां जागरी । आकर्षितो भोगाकारणें, यापरी । कोणी म्हणती, हें न घडे. ॥ ४७९ ॥ सृष्टिकाळाआधीं । प्रगट होती उपाधी । त्यांत प्रतिबिंबें पडती तेव्हां विरोधी । हे गोष्टी या सिद्धांतास. ॥ ४८० ॥ सुषुप्तींत तमीं गढूळ । तें सत्त्वजळ होतां नितळ । प्रतिबिंब केवळ । दिसे तयामध्यें. ॥ ४८१ ॥ सृष्टिकाळीं आणि जागरी । प्रथम मनइंद्रियें प्रगटती बरीं । मग जो सत्त्वांश तदंतरी । त्यांत चिदंश प्रतिबिंबतो. ॥ ४८२ ॥ हा अंश मनइंद्रियें । आकर्षितो स्वयें । हा अर्थ न घडे निश्चयें । देहांतरासीं आकर्षितो हाची अर्थ. ॥ ४८३ ॥ एवं देहांतरास जातो । तेव्हां बंध आपला आपणासवें नेतो । तोंपर्यंत मन इंद्रियादि बंध घेऊनी असतो । प्रकृतींत म्हणजे देहाकृतींत. ॥ ४८४ ॥ मन आणि इंद्रियें मिळोनी । लिंगदेह होतो त्यांतुनी । पांच ज्ञानेंद्रियें म्हणतां त्यावरूनी । कर्मेन्द्रियें सुचवी जाणावें. ॥ ४८५ ॥ मन म्हणतां चित्त बुद्धी । त्यांचीही जाली अर्थसिद्धी । एवंच जीवोपाधिप्रसिद्धी । देहाकृतींत असे ते तो नेतो. ॥ ४८६ ॥ ऐसें भगवंत बोलिला । परंतु अर्थ विशद नाहीं जाला । म्हणूनी हाची अर्थ बोलों आरंभिला । विशद आतां या श्लोकीं. ॥ ४८७ ॥

शरीरं यदवाप्नोति यन्वाप्युत्कामतीश्वरः ।

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ॥ ८ ॥

अगा ! प्रकृतिस्थे मनइंद्रिये । बोलिलों या अभिप्रायें । कीं धनी मना इंद्रियांचा हा स्वयें । त्यापासूनी ये शरीरा. ॥ ४८८ ॥ हीं मनइंद्रियें त्या शरीरा । हा घेऊनी जातो पांडुकुमारा ! । आणि जे सोडितो त्यापासूनी एकसरा । घेऊनी निघतो. ॥ ४८९ ॥ कीं हा ईश्वर । राजाच म्हणावा राज-कुमार । मनइंद्रियादि परिकर । ईश्वर यांचा तो तोची कीं. ॥ ४९० ॥ म्हणसी कैसा घेऊनी जातो ? । तरी वायु जैसा गंधातें नेतो । तो गंध पुष्पवाटिकेंत असतो । देहीं असतो तैसा हाकदंब. ॥ ४९१ ॥ बंध पुष्पापासूनी तो । जैसा वायु घेऊनी जातो । तैसा एका देहाकृतीपासूनी आकर्षितो । जीव देहांतरासी मनइंद्रियादि. ॥ ४९२ ॥ ज्या शरीरापासूनी । नेतो ते प्रकृति आकृति म्हणोनी । पूर्वश्लोकीं या अभिप्रायेंकरूनी । बोलिली. ॥ ४९३ ॥ ऐसा ज्या देहास नेतो । त्या देहीं काय करितो । तरी त्यातें अधिष्ठीनी भोग भोगितो । ऐसें बोलतो या श्लोकीं. ॥ ४९४ ॥

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

अगा ! भोक्ता हा अंश स्वयें । परी अधिष्ठीनी पांचही ज्ञानेंद्रियें । जीं विषयांतें जाणती आणि कर्मेंद्रियें । तींही म्हणे चकारेंकरूनी. ॥ ४९५ ॥ मुख्य भोग ज्ञानेंद्रियांतें नेमुनी । “रसनं घ्राणमेव च” म्हणोनी । या एवशब्दे आणि चकारेंकरूनी । चकारें कर्मेंद्रियेंही म्हणतसे. ॥ ४९६ ॥ एवंच इंद्रिय आणि मन । यांतें अधिष्ठीनी सेवन । विषयांचें करितो म्हणे मधुसूदन । कीं हें भोगसाधन, हा भोक्ता. ॥ ४९७ ॥ इंद्रियें भोगसाधन । तैसेंची एक मन । परंतु भोक्ता म्हणे जगजीवन । अंश माझा. ॥ ४९८ ॥ चाटू अधिष्ठीनी नाना । रस चाटी जेवीं रसना । तैसा इंद्रियां आणि मना । अधिष्ठीनी अंश माझाची भोगितो. ॥ ४९९ ॥ चाटू नेणे कोणही रस । विषय-भोग न घडे मनास । परी अधिष्ठीनी तयांस । सेवितो, कीं रस सेवी चाटू अधिष्ठीनी नर जैसा. ॥ ५०० ॥ जे मनास भोक्ता म्हणती । तयांचें मत येथें जगत्पती । स्पष्ट दूषितो ये रीती । कीं भोक्तृत्व न घडे मनइंद्रियांसी. ॥ ५०१ ॥ आणि भोक्ता जो या प्रस्तुती । अंश माझा म्हणे रुक्मिणीपती ।

तो मन अधिष्ठीनी जे रीती । विषय सेवितो तैसाच अधिष्ठितो म्हणे इंद्रियातें. ॥ ५०२ ॥ कीं इंद्रियें जैसीं, तैसैंची मन । चिंदशस भोगसाधन । म्हणूनी म्हणे जगजीवन । भोग मनातेंची, तरी इंद्रियांसही कां न घडे ? ॥ ५०३ ॥ मनइंद्रियातें अधिष्ठीनी । अंश माझा भोगितो म्हणोनी । देव बोले यास लो-
हाम्रिट्टांत आणूनी । अग्नि चिंदश, लोह मन, ऐसैं साधावें. ॥ ५०४ ॥ तरी मन आणि इंद्रियें दोन्ही । हा प्रकृतिजडभाग लोहस्थानी । लेखावा आणि चिंदश वही । लेखावा येथें. ॥ ५०५ ॥ लोहसंगें अग्नि पिटिती । परी घणाचे घाय लोखंडावरी बसती । तैसी मनइंद्रियरूपिणी प्रकृति । भोग भोगी म्हणावें, जेव्हां अभोक्ता मानावा चिंदश. ॥ ५०६ ॥ कीं अधिष्ठीनी इंद्रियें मन । भोगी अंश माझा म्हणे जगजीवन । तें विपरीत वाखाणावें वचन । तेव्हां घडतो अर्थ ऐमा. ॥ ५०७ ॥ कीं अंशास माझिया । अधिष्ठीनी अगा ! धनंजया ! । मन इंद्रियें भोगिती जैसैं अधिष्ठीनियां । अग्नीतें सोशी लोखंड. ॥ ५०८ ॥ एवं मन इंद्रियें । दोहोंस अधिष्ठीनी अंश स्वयें । भोगितो याच्या विपरीत निर्णयें । भोग मनातें, तेव्हां इंद्रियांतेंही मानावा. ॥ ५०९ ॥ कीं जैसैं येथें मन । तैसीच इंद्रियेही भोगसाधन । देव बोले याचें विपरीतार्थ-
कथन । मनास भोक्तृत्व तरी इंद्रियांस आधीं प्रत्यक्ष. ॥ ५१० ॥ रसना चाखे रस । रूप दिसे नयनास । शब्द कळे श्रवणास । स्पर्श त्वचेस, गंध घ्राणातें. ॥ ५११ ॥ आतां मन जातां अन्यत्र । रूप न देखती उघडेही नेत्र । तेव्हां मनावांचूनी इंद्रियमात्र । विषय आपला नेणे, ऐसैं म्हणावें. ॥ ५१२ ॥ तरी धनुष्यावांचूनी बाण । हरूं न शकती प्राण । तैसैं त्वक्-
चक्षुश्रोत्रघ्राण । घेऊं न शकती विषय, ऐसैं साधिलें. ॥ ५१३ ॥ एक म्हणे बाण । हृदय भेदूनी हरती प्राण । एक म्हणे देवाची आण । ते बाण व्यर्थ धनुष्यावांचूनी. ॥ ५१४ ॥ ते दोघेही गणावे सत्य । आणि दोघेही म्हणावे असत्य । प्राणहर्ता लेखावा अगत्य । जो हाणितो बाणातें. ॥ ५१५ ॥ बाण म्हणावे अचेतन । तरी धनुष्य काय सचेतन ? । जड इंद्रियें तैसैंची मन । मन धनुष्य, शर इंद्रियें. ॥ ५१६ ॥ आतां इंद्रियें नाना । व्यर्थ होती विना एका मना । तरी शरही अनेक एका धनुष्याविना । व्यर्थ होती. ॥ ५१७ ॥ आतां सर्वां इंद्रियां मन जाणे । तरी बाण सर्व एक धनुष्य हाणे । चिंदश पुरुषा-
वांचूनी शाहाणे । मन इंद्रियें लेखिती जड धनुष्य बाण. ॥ ५१८ ॥ आतां भोग म्हणतां इंद्रियातें । भोग न घडावा मनातें । कीं एक जेवितां दुसरियातें । वृत्ति न घडे, ऐसैं म्हणावें. ॥ ५१९ ॥ तरी गर्भिणी वृत्त ज्या अर्जे । गर्भही वृत्त त्या

भोजने । इंद्रियांच्या विषयसेवने । मन इंद्रियांच्या गर्भी तृप्त होय. ॥ ५२० ॥ बाळ गर्भाबाहेरी । त्यास मातेचें भक्षिलें अन्न तृप्त न करी । मन इंद्रियांवाहेरी असतें, तरी । तृप्त इंद्रियतृप्तीनें न होतें. ॥ ५२१ ॥ प्रथम भोग इंद्रियांतें । मग इंद्रियद्वारा मनातें । तथापि हीं जड म्हणोनी अंशातें । भोग म्हणे गीताकार श्रीकृष्ण. ॥ ५२२ ॥ तो भोग लेखावा जडा मना । तरी भोग इंद्रियां कां हो घडेना ? । एवंच मनास भोक्तृत्व हे कल्पना । प्रमाणविरुद्ध. ॥ ५२३ ॥ म्हणती स्वेखतां रूप नयन । निवाले आणि गोड वचन । ऐकतां सुखी जाले श्रवण । कां भोग घडे म्हणावा इंद्रियांतें. ॥ ५२४ ॥ आतां भोगची मिथ्या म्हणावा । तरी मनास भोग कां गणावा ? । एवं स्वप्न मिथ्या तरी मानावा । सुखदुःखभोग स्वप्नद्रष्ट्यातें. ॥ ५२५ ॥ स्वप्नी दुःखी अत्यंत । त्यास जागें करी जो जागृत । तो त्याचे चरण असे बंदित । कीं सोडविलें म्हणे दुःखापासुनी. ॥ ५२६ ॥ स्वप्नी दुःखप्रद पदार्थ । मिथ्या इंद्रियें, मिथ्या इंद्रियार्थ । परी द्रष्टा सुखी दुःखी जाला यथार्थ । जो स्मरे जागरी. ॥ ५२७ ॥ सुखदुःख कालचें आजी । तैसेंची आठवे नें पावला स्वप्नामाजी । मिथ्या भुजंग देखोनी डाजी । भय मनीं कंप देहीं द्रष्ट्याच्या. ॥ ५२८ ॥ ज्यास ऐसा भोगसंबंध । त्यातेंची अनादि अज्ञानबंध । जो सुखदुःखभोक्ता अविद्यांध । मोक्षही त्याच भोक्त्यातें. ॥ ५२९ ॥ त्यास आरोग्य, ज्यास रोग । त्यास मोक्ष, ज्यास भोग । मनास भोग, तरी मनास योग । अंगीकारावा मोक्षाचा. ॥ ५३० ॥ मोक्ष मानावा ज्यास । नाश न घडावा त्यास । नाश बोलावा मनास । कैवल्य मोक्ष निर्गुण जे समयी. ॥ ५३१ ॥ प्रकृतीचे अवघे भोग । आणि भोक्ताही असतां प्रकृतिभाव । तरी अंश माझा भोक्ता ऐसा प्रसंग । कां श्रीरंग मुखपक्वीं प्रकटिता ? ॥ ५३२ ॥ प्रकृति विवर्त जडरूप । अंश चित्स्वरूपाचा चिद्रूप । तो बद्ध, तो द्रष्टा, पावे भयकंप । जडभोग मिथ्या सर्प देखोनी. ॥ ५३३ ॥ तो द्रष्टा स्वप्नप्रकृती । भोगी स्वप्नदेहाकृती । जो गुरुकृपे पावे जागृती । मुक्ति त्यास जो बद्ध. ॥ ५३४ ॥ प्रकृतिशृंखला तो बद्ध । खिळा शृंखलेचा मन अशुद्ध । तें सत्त्व मन रजतमावेगळें होतां शुद्ध । त्यास मोक्ष, मन ऐसें कारण बंधमोक्षातें. ॥ ५३५ ॥ “मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः” म्हणोनी । प्रसिद्ध शास्त्री पुराणीं याप्रकारेंकरूनी । मनातेंची भोग मानिती ते यावरूनी । मनातेंची बंधमोक्ष म्हणती व्यर्थ. ॥ ५३६ ॥ अन्न तारी, अन्न मारी । म्हणून म्हणती यापरी । परंतु अन्न मरे, अन्न तरे, तो तरी । अन्न नव्हे. ॥ ५३७ ॥ एवंच बंधास

कारण । मनाचें अशुद्धपण । आणि मनाचें शुद्ध सत्त्वपण । मोक्ष त्याकरितां शास्त्रार्थ ऐसा. ॥ ५३८ ॥ एवंच प्रकृति जडभाग । त्यास न घडे सुखदुःखभोग । आणि बंध न घडे मोक्षयोग । दोन्ही घडती चिदंशातें. ॥ ५३९ ॥ जो “ममैवांशो” म्हणोनी । प्रस्तुतीं स्वमुखेंकरूनी । बोले भगवंत नेमुनी । ऐसेंची वेदशास्त्रपुराणीं सर्वत्र. ॥ ५४० ॥ अंश तरंग सागराचा । म्हणूनी कोणी वाखाणिती वाचा । त्यांस तत्त्वार्थ या अंशाचा । ठावा नसे. ॥ ५४१ ॥ अंश जरी ठाडका असता । तरी कां बोलते मनातें भोक्तृता । तरंग कार्य तत्त्वता । कारण समुद्र. ॥ ५४२ ॥ माती उपादानकारण घटी । तंतु उपादान जैसा पटी । उपादान सोनें किरीटी । तैसें तरंगीं जळ उपादान. ॥ ५४३ ॥ चैतन्य उपादानकारण । कार्य त्याचें जडपण । तरंग म्हणतां गुण । प्रकृतीचा होतसे. ॥ ५४४ ॥ श्रीशंकराचार्य यती । बोलिले अपरोक्षानुभूती । तेथें प्रपंच पाहतां पाहावा आत्मा म्हणती । कीं तरंग पाहतां पाहावें जळ जैसें. ॥ ५४५ ॥

अपरोक्षानुभूतिः—यथा तरंगकलोलैर्जलमेव स्फुरत्यलम् ।

पात्ररूपेण ताम्रं हि ब्रह्मांडाद्यैस्तथात्मता ॥

जैसे तरंगाचे कलोल । पाहों जातां दिसे जळ । तैसें दिसे आत्मत्व केवळ । ब्रह्मांडादिजडपदार्थ पाहतां. ॥ ५४६ ॥ दुसरा दृष्टांत । ऐसा या श्लोकांत । कीं पात्ररूपें पाहतां अत्यंत । तांबेंची दिसे. ॥ ५४७ ॥ ऐसेच दृष्टांत नानाप्रकार । तरंग कार्य, जड विकार । त्यांत जैसा जळरूपें सागर । चैतन्य ऐसें जडमात्री. ॥ ५४८ ॥ एवंच जैसा तरंगाकार । तैसा जड प्रकृतीचा विकार । त्यांत जळ जैसें निर्विकार । तैसा जडीं चिदात्मा. ॥ ५४९ ॥ दृष्टांतीं मिथ्या तरंगाकार । दार्ष्टीं कीं तैसा जडविकार । अंश चैतन्याचा चैतन्यानुसार । तेथें कोणहीच न बोलती दृष्टांत ऐसा. ॥ ५५० ॥ अंश अपरिच्छिन्नाचा । प्रतिबिंब म्हणती वेदवाचा । सिद्धांत हा शास्त्रपुराणांचा । कळता, तरी भोग कां मानिते मनातें ? ॥ ५५१ ॥ विना शास्त्रश्रवण । परंपरेनें आलें सिद्धपण । बोलिलें अद्वैत मात्र निरूपण । परी भेद गिळूनी अभेद नाही बोलिले. ॥ ५५२ ॥ द्वासुपर्णी श्रुती । म्हणे सुपर्ण दोनी असती । ते एकाच वृक्षीं दोघेही वसती । त्यांत एक भोक्ता, दुसरा भोगरहित. ॥ ५५३ ॥ जरी चैतन्यास भोग नसता । तरी जीव कां वेदीं शास्त्रीं दिसता ? । जडा मना भोग घडता तत्त्वता । तरी घडतां इंद्रियांतही. ॥ ५५४ ॥ आतां चैतन्यास भोग घडे । तरी भोक्तृत्व निर्गुणाही वरी पडे । म्हणूनी होऊनी वेडे ।

मुरकुंडी घालिंती मनावरी. ॥ ५५५ ॥ अंश प्रतिबिंबरूप । चित्स्वरूपाचा चित्स्वरूप । जळ कांपतां दिसे सकंप । जो जळीं प्रतिबिंबला. ॥ ५५६ ॥ सूर्यदृष्टांत बोलती श्रुती । चंद्रदृष्टांत भागवतीं । आकाशदृष्टांत हनुमंताप्रती । ब्रह्मांडपुराणीं सांगे श्रीराम. ॥ ५५७ ॥ जे प्राकृत ग्रंथकार । त्यांस हा ठाउका नाहीं विचार । ज्यांस त्याच ग्रंथीं निष्ठा फार । ते न समजती हें तत्त्व सांगतांही. ॥ ५५८ ॥ दावितांही पुराणश्रुती । उमज न धरी त्यांची मती । तत्त्व न कळतां म्हणती । हें न घडे. ॥ ५५९ ॥ तें भेदवादिघांस न कळे अद्वैत । म्हणूनी काय सत्य द्वैत ? । प्रमाण वेद आणि व्यासादि संत । स्पष्ट बोलती, बें न घडे हे म्हणती. ॥ ५६० ॥ हा अध्याय पंचदश । येथें प्रपंच अंशत्वरूप ऐसा उपदेश । त्या प्रपंचपिपळीं जीव आणि ईश । सुपर्ण म्हणजे पक्षी दोघे. ॥ ५६१ ॥ त्यांत प्रपंचाश्वत्थ वर्णिला । त्या प्रसंगें “ममैवांशो जीव” म्हणतां जीव पक्षी बोलिला । माझा अंश म्हणतां सुपर्ण दुसरा आला । कीं ईश्वर तो मदंश. ॥ ५६२ ॥ त्यांत भोग न घडे ईश्वरा । जीव भोक्ता सुपर्ण दुसरा । म्हणोनी भोगाची रीति पांडुकुमारा । सांगतों “ममैवांशो जीव” येथुनी. ॥ ५६३ ॥ भोग बोलतां स्वअंशानें । भोग न घडे आपणानें । न बोलतांही या बोलतां । बोलिला देव. ॥ ५६४ ॥ प्रपंचाश्वत्थ ये रीती । बोलिला गीतें विश्वपती । प्रपंचपिपळ जैसा वर्णित । श्रुति, तैसाच वर्णिला. ॥ ५६५ ॥

श्रुति—द्रासुपर्णा सयुजा मखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥

श्रुति म्हणे सुपर्ण दोनी । असती एकांत एक मिळोनी । दोघे सखे चिद्रूप म्हणोनी । हें तात्पर्य म्हणतां सखे अन्योन्य. ॥ ५६६ ॥ कीं एक जड, एक चैतन्य । तेव्हां सख्य नव्हे अन्योन्य । देह वृक्ष जड, चिद्रूप पक्षी यास अन्य । त्या वृक्षातें आलिंगिती, श्रुति म्हणे. ॥ ५६७ ॥ व्याप्य वृक्ष, दोघे व्यापक । या नावें दोघे आलिंगिती वृक्ष एक । त्यांत एक भोक्ता, एक अभोक्ता, ऐसा विवेक । श्रुति उत्तरार्थें बोलते. ॥ ५६८ ॥

उत्तरार्थश्रुतिः—तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥

या दोघांत एक सुपर्ण । करी पिप्पल स्वादु भक्षण । दुसरियाचें हें लक्षण । कीं न भक्षून सर्वत्र प्रकाशी. ॥ ५६९ ॥ ऐसें बोले श्रुती । हे श्रुति श्लोकरूपें श्रीभागवतीं । श्रीकृष्ण उद्भवाप्रती । एकादश स्कंधी उपदेशितो. ॥ ५७० ॥

भागवत—सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे ।

एकस्तयोः खादति पिप्पलाग्नमन्यो निरन्नोपि बलेन भूयान् ॥

श्रुतीसारिखाच श्लोक, परी । सदृश शब्दें दोघे सारिखे म्हणे हरी । पाची टीका श्रीधरी । कीं दोघे चिद्रूप यास्तव सारिखे. ॥ ५७१ ॥ तोची या प्रस्तुती । “ममैवांशो जीव” म्हणे श्रीपती । अंश तो चिदंश ये रीती । स्पष्ट बोले, भोक्तृत्व त्याचें बोलतां. ॥ ५७२ ॥ अंशशब्दें प्रतिबिंब । ज्याचा अंश तो स्वयें बिंब । अंशशब्दें सकळां संतांचा कदंब । प्रतिबिंब म्हणूनी वाखाणिती. ॥ ५७३ ॥ भागवतस्कंध एकादश । अध्यायही त्यांत एकादश । “द्रासुपर्णा” जेथें श्रुतीचा उपदेश । “सुपर्णावेतौ” या श्लोकी. ॥ ५७४ ॥ त्याच अध्यायांत यदुपती । म्हणे याच अंशातें बधमोक्ष होती । जो “ममैवांशो” म्हणूनी अर्जुनाप्रती । प्रस्तुत वर्णिला पचदशीं गीतेंत. ॥ ५७५ ॥ तेथें टीका श्रीधरी । त्या टीकेंत श्रीधर अर्थ करी । ते टीकाही सर्वत्र प्रसिद्ध भूमीवरी । या श्लोकाची. ॥ ५७६ ॥

“ भागवतश्लोक—विद्याविद्ये मम तनू विद्ध्युद्धव शरीरिणाम् ।

मोक्षबंधकरे आद्ये मायया मे विनिर्मिते ॥

भागवत म्हणे अगा! उद्धवा! । बंध अत्रियेंकरूनी जीवा । ऐसें बोलतां ज्ञानी श्रोता म्हणेल कीं, देवा! । तरी काय तुजही बंध? ॥ ५७७ ॥ कीं जीवास आणि तुज एकत्व । हें तूंही बोलसी तत्त्व । त्यास अत्रियेंकरूनी बंध-कत्व । तेव्हां तूंही बंध घडे? ॥ ५७८ ॥ बंध म्हणतां जीवास । शंका ऐशी वाटेल श्रोतयांस । म्हणूनी करी या संशयाचा निरास । “ममैवांशो” म्हणोनी. ॥ ५७९ ॥ अंशशब्दें प्रतिबिंब म्हणोनी । श्रीधर बोले विशद करूनी । तो अनुभवी षट्शास्त्रवेत्ता या वचनीं । अंशशब्दें चंद्रप्रतिबिंबदृष्टांत तो बोले. ॥ ५८० ॥ कीं तृतीय स्कंधी भागवती । मैत्रेयऋषि विदुराप्रती । सांगे भोक्तृत्व येची रीती । या श्लोकी. ॥ ५८१ ॥

तृतीयस्कंधश्लोक—यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः ।

दृश्यतेऽसन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः ॥

या श्लोकाची टीका याच प्रस्तुती । “ममैवांशो जीव” या श्लोकी संक्षे-परीती । वर्णिली, कीं जळीं प्रतिबिंबला तारापती । जो जलकंपादिगुणें पावे कंपादिक. ॥ ५८२ ॥ जलस्य चंद्र, तैसा आत्मा । जल जैसें, तैसा उपाधि

जीवाचा अनात्मा । जो जळीं प्रतिबिंबला, तो गगनीं बिंब चंद्र परमात्मा ।
 एवं अंशशब्दे प्रतिबिंबांश तो अंश ईश्वराचा ॥ ५८३ ॥ “एकस्यैव
 ममांशस्य” म्हणोनी । एकादश स्कंधी जो अंश भगवद्बचनीं । तो श्रीधरें
 वाखाणिला प्रतिबिंब म्हणोनी । जाणोनी ऐसें शास्त्ररहस्य. ॥ ५८४ ॥ तो
 अंश या प्रस्तुतीं । गीतेमध्ये उपदेशी श्रीपती । प्रपंचपिपंळ वर्णितां अर्जु-
 नाप्रती । “द्रासुपर्णा” श्रुतिही वर्णिली. ॥ ५८५ ॥ हे गीता महाभारती ।
 येथें उपदेशें ये रीती । भागवतीं उद्बवाप्रती । श्रुति वाखाणिली श्लोकरूपें.
 ॥ ५८६ ॥ कीं आत्मज्ञान जालियाउपरी । भोक्ता न कळे जोंवरी । तोंवरी
 संवेहाची उरी । जो संदेह, तों न म्हणावें ज्ञानपूर्ण. ॥ ५८७ ॥ एवंच
 भोक्ता जीव म्हणती श्रुती । तोची अश भोक्ता म्हणतो श्रीपती । त्रयोदशीं
 क्षेत्रज्ञ पुरुष अर्जुनाप्रती । भोक्ता म्हणूनी स्पष्ट वर्णिला. ॥ ५८८ ॥ “पुरुषः
 प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्” म्हणोनी । प्रकृतिस्थ पुरुष
 ये रीतीकरुनी । प्रतिबिंबला प्रकृतिजीवनीं । परमपुरुष जो सर्वगत आकाशा-
 सारिला. ॥ ५८९ ॥ तेथेंही अग्निलोहदृष्टांतेंकरुनी । मना जडातेंची भोगा
 म्हणोनी । बोलती त्या मनातें आणि इन्द्रियांतें अधिपूनी । अश माझा भोगितो
 म्हणे येथें श्रीभगवत. ॥ ५९० ॥ येथें विपरीत अर्थ योजावा । तरी इन्द्रि-
 यांमही भोग मानावा । कीं अग्निस्थानीं जेव्हां चिदंश लेखावा । तेव्हां
 लोहस्थानीं मन आणि इन्द्रियें लेखावी. ॥ ५९१ ॥ हा अग्निलोहदृष्टांत
 साधेल तेथें । कीं मनाइन्द्रियांत चैतन्य सर्वगत बोलावें जेथें । भोक्ता
 चिदंश या प्रसंगीं येथें । जडा मनास भोग बोलों नये. ॥ ५९२ ॥ भोग
 न घडे सर्वगता । तथापि सर्वत्र त्याची व्यापकता । चिदंशा प्रतिबिंबास
 भोग स्पर्शतां । तेथें व्यापका बिंबास साक्षित्वें आतळती. ॥ ५९३ ॥
 तेथें साक्षी ईश्वर त्यास । भोग आतळती सर्वगतास । जैसे लोहसंगें
 पावकास । घाय आतळती घनाचे. ॥ ५९४ ॥ अग्नीस घन आतळती ।
 परी ते लोहातेंची आतळती । तैसे भोग आतळोनीही न आतळती । सर्वगत
 साक्षी ईश्वरातें. ॥ ५९५ ॥ नव्हे सर्वगत चैतन्य । प्रतिबिंबरूपें निवडिलें
 अन्य । मागुती पाहतां अनन्य । भेद नसे बिंबाप्रतिबिंबातें. ॥ ५९६ ॥
 दर्पण अथवा जळ । मुखासंमुख होतां निर्मळ । त्यांत जें प्रतिमुख दिसतें
 आणि मुख केवळ । भिन्न नसती. ॥ ५९७ ॥ जोंवरी तें उदक असे ।
 तोंवरी त्यांत प्रतिबिंब दिसे । तें उदक जेव्हां नाशतसे । तेव्हां बिंबैक्य, ते

मुक्ती. ॥ ५९८ ॥ जीवोपाधि जोंवरी । अविद्यायोगें असे, तोंवरी । प्रतिबिंब
 चैतन्यांश त्या उपाधिनीरी । उपाधिनाशें मोक्ष घंडे. ॥ ५९९ ॥ हें सर्वत्र वेदीं
 पुराणी । आणि ऐसीच शास्त्रवेत्त्यां अनुभवियां संतांची म्हाणी । मनास भोग
 कल्पित काहणी । प्राकृता ग्रंथी कल्पिली. ॥ ६०० ॥ शास्त्री पुराणी देह
 दोनी । तेथें कारण महाकारण म्हणोनी । अधिक देहद्वय कल्पुनी । लाविले
 चड्ढं अवस्थांस चार देह. ॥ ६०१ ॥ सच्चिदानंदपद वाखाणिलें जेथें ।
 चित्पदें माया वर्णिली तेथें । ऐसे अपसिद्धान बोलतां येथें । ग्रंथ असंत
 वाढेल. ॥ ६०२ ॥ ग्रंथ निगमसार म्हणोनी । भगवंतें याच वामनमुखें-
 करूनी । प्रगट केला, तेथें अपसिद्धान्त हे दृषुनी । वैदिक सिद्धान्त ते सिद्ध
 केले. ॥ ६०३ ॥ कोणी एक इत्यादि बोल । त्या प्राकृत ग्रंथी बोलिला फोल ।
 तें जनास वाटलें सखोल । मार्ग त्यानें चुकविला. ॥ ६०४ ॥ आलीकडे
 कोण्ही भले । अनुभवी जरी जाले । त्यांमही मनीं संस्कार राहिले । त्या ग्रंथांचे
 इत्यादि. ॥ ६०५ ॥ त्यावरूनि भोक्तृत्व । मनास मानिती आणि जीवत्व ।
 प्रतिबिंब चैतन्यास हें तत्त्व । नाहीं आइकिलें. ॥ ६०६ ॥ कीं “तत्त्वमसि”
 म्हणूनी श्रुती । ऐक्य आयतें उपदेशिती । ते कूटस्थामी ईश्वरासी ऐक्य
 बोलती । त्यास नसे भोक्तृत्व. ॥ ६०७ ॥ घटाचपुरता घटाकाश जैसा ।
 आत्मा अविद्यातीत देही तैसा । तो सर्वगत आत्मा कैसा । भोक्ता म्हणवेल ?
 ॥ ६०८ ॥ परंतु त्याचें होतां ज्ञान । नासे आवरण अज्ञान । कोणी येथें
 पावेल समाधान । तों भोग न घडे तयातें. ॥ ६०९ ॥ मग भोक्तृत्व मानिलें
 मना । ग्रंथ रचिले नाना । त्यांच्या श्रेष्ठवेकरूनी जना । मान्य जाले ते ग्रंथ.
 ॥ ६१० ॥ आलीकडे म्हणविती संत । त्यांस रीघ त्याच ग्रंथांपर्यंत । शास्त्रर-
 हस्य बोलतां अत्यंत । ऋशी होती. ॥ ६११ ॥ म्हणती प्रतिबिंब केंवी घडे ? ।
 प्रतिबिंब निर्गुणाचें केंवी पडे ? । प्रतिबिंब ईश्वराचे म्हणतां अवताराकडे । धांव
 घेती. ॥ ६१२ ॥ चतुर्भुजादि ईश्वराचे अवतार । ईश्वर मानिती ते ईश्वराचे
 आकार । ईश्वर सर्वसाक्षी आणि निराकार । साक्षित्व न घडे निर्गुणी.
 ॥ ६१३ ॥ अथवा ब्रह्मादिस्तंबपर्यंत । जो साक्षी सर्वगत । तो कोणत्या रूपें
 भगवंत । कृमिकीटकीं, पवनीं, गगनीं, लेखावा ? ॥ ६१४ ॥ श्रुति म्हणती

१. हा नऊ अध्यायाचा ओवीबद्ध ग्रंथ वामनपंडितांनी शा० शके १५९५ या वर्षी लिहिला.
 या ग्रंथासबध्ने पण्डित स्वतः म्हणतात:—“ग्रंथ हा निगमसार, शब्द थोडे, अर्थ फार, कृपेकरूनी
 याचा अर्थविचार करावा संती. ॥ १६१. याचे अध्याय नव, । नवही निधि अभिनव, ।
 अचंत वेदाचें वैभव । या श्रुतियामध्ये. ॥ १६२ (निगमसार, अ० ९)”

नेत्राविण । पाहंतो, ऐकतो विना श्रवण । दर्शनश्रवणयुक्त निर्गुण । न म्हणवे,
कीं म्हणावा तो सगुण साक्षी सर्वगत. ॥ ६१५ ॥ निर्गुणास म्हणती अव्यक्त ।
आणि मायेचेंही नांव अव्यक्त । तें ब्रह्म अव्यक्त मायेकरूनी युक्त । सगुण
साक्षी बोलावें. ॥ ६१६ ॥ ब्रह्म व्यक्तिवर्जित अव्यक्त । तैसेंची आकारवर्जित
मायातत्त्वही अव्यक्त । त्या मायेकरूनी जें युक्त । तें साक्षी आणि आकार
त्यासही असेना. ॥ ६१७ ॥ तें बिंब चैतन्य सर्वगत । निर्मूनी जीवोपाधि
अनंत । सत्त्व निर्मळ जें उपाधीत । जेंवी जळ, त्या सत्त्वी प्रतिबिंबलें. ॥ ६१८ ॥

श्रुति—तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् ॥

जें ईश्वर निर्मिता जाला । तें निर्मूनी तो त्यामध्येंच प्रवेशला । प्रवेश सर्वगताचा
बोलिला । प्रतिबिंबरूपें. ॥ ६१९ ॥ घट उपजे गगनीं । घटी गगन त्या आयतें असोनी ।
पुन्हा प्रवेशलें त्या घटीं म्हणोनी । म्हणणें विरुद्ध अत्यंत असंग वस्तूचें. ॥ ६२० ॥
“गामाविश्य च भूतानि । धारयाम्यहमोजसा” म्हणोनी । प्रवेश
बोलिला तो नव्हे चित्स्वरूपेकरूनी । भूतें धरणे हे धारणाबळशक्ती. ॥ ६२१ ॥
प्रवेश जीवरूपेकरूनी । वेद वर्णितो तो चिद्रूप म्हणोनी । तें अनंत अनंतत्वे
असोनी । प्रतिबिंबरूपे प्रवेशे, हा मिद्वांत. ॥ ६२२ ॥ घट गगनीं, त्या घटीं
असे जळ । त्या जळीं तें गगन पोकळ । प्रतिबिंबरूपे प्रवेशे हें निवळ ।
प्रवेशणें गगनाचें. ॥ ६२३ ॥ अतएव दृष्टांत गगनाचा । सर्वत्र बोलती
वेदवाचा । श्रीराम मथितार्थ त्याचा । ब्रह्मांडपुराणी हनुमतास सांगतसे. ॥ ६२४ ॥

ब्रह्मांडपुराणश्लोकः—ततो रामः, स्वयं प्राह हनूमंतमुपस्थितम् ।

शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम् ॥ १ ॥

आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान् ।

जलाशये यथाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि ॥ २ ॥

प्रतिबिंबाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः ॥

बुद्ध्यवच्छिन्नचैतन्यमेकं पूर्णं तथाऽपरम् ॥

आभासस्त्वपरं बिंबभूतमेवं त्रिधा चितिः ॥ ३ ॥

बोलतां अर्थविस्तार । ग्रंथ वाढतो बहु फार । प्रतिबिंब आकाशाचें हा
विचार । स्पष्ट दिसतो दृष्टांतीं. ॥ ६२५ ॥ सर्वगत एक महदाकाश । जळीं
व्यापक तो जळाकाश । जळीं प्रतिबिंबला तो प्रतिबिंबाकाश । त्रिविध चैतन्य
ये रीती. ॥ ६२६ ॥ आणि जळीं प्रतिबिंबलें गगन जैसें । बुद्धीत आभास

चैतन्य तैसैं । आभासं आणि प्रतिबिंब ऐसैं । नांव सारिखेंच प्रतिबिंबाचें.
 ॥६२७॥ ऐसी श्रीरामचंद्राची वाणी । प्रसिद्ध ब्रह्मांडनामक पुराणी । श्रीमद्-
 ध्यात्मरामायणी । हनुमंताप्रति हा उपदेश. ॥ ६२८ ॥ वेदपुराणें ये रीती । जीव
 भोक्ता तो प्रतिबिंब म्हणती । प्राकृत ग्रंथी या गोष्टी नसती । म्हणूनी चित्ती न धरिती
 हें लोक ॥ ६२९॥ सिद्धांत ऐसा ये रीती । याच टीकेंत आणखी श्रुती । मार्गेही
 बाखाणिल्या असती । परंतु येथें कांहीं पूर्वपक्ष. ॥ ६३० ॥ प्रमाणसिद्ध पक्ष ।
 अंगीकारिता उडे पूर्वपक्ष । येथें दृष्टांत दावूनी प्रत्यक्ष । तत्त्व अनुभवं सम-
 जावें. ॥ ६३१ ॥ जीव बोलिला प्रतिबिंब । सगुण आणि निराकार तो बिंब ।
 तरी सगुणी ज्या मायेस चैतन्यावलंब । शुद्ध विद्या ते माया. ॥ ६३२ ॥
 विद्याशयुक्त बिंब । तेव्हां विद्याशयुक्तच त्याचें प्रतिबिंब । असावें, तेव्हां अवि-
 द्याकदंब । नाशात्रा विद्यायुक्त प्रतिबिंबेकरूनी. ॥ ६३३ ॥ तरी माया
 आणि निर्गुण । दोन्ही अश मिळतां सगुण । त्या बिंबास दृष्टांत निपुण । या
 प्रसंगीच ऐसैं बोलती. ॥ ६३४ ॥ कीं अग्नि आणि काष्ठ मिळोनी । अंगार
 होय, त्यांत अंश दोनी । एक प्रकाश, एक काष्ठ, दोन्ही असोनी । प्रतिबिंबीं
 असे प्रकाशमात्र. ॥ ६३५ ॥ कीं स्फटिकशिळा शुभ्र परी । पुष्प आरक्त
 ठेवितां बरी । आरक्त दिसे तदुपरी । दर्पणीं न दिसे तें शुभ्रत्व. ॥ ६३६ ॥
 शुभ्रत्व राहे स्फटिकीं । रक्तवर्ण दिसों लागे उदकीं । माया विद्यांश बिंबैक्यीं ।
 जीवोपाधीत प्रतिबिंबे चिन्मात्र. ॥ ६३७ ॥ मुख आरमां सचेतनाचें । सचे-
 तन दिसे, तैसैं अचेतनाचें । प्रतिबिंब न दिसे शवाचें । उदकांत. ॥ ६३८ ॥
 एवंच सचेतन जें रूप । त्यांत चेतनत्वी जें चिस्वरूप । तें जीवतत्वरूपीही
 स्फुरे अरूप । तैसैं स्फुरे प्रतिबिंबही. ॥ ६३९ ॥ परंतु कठिण देह सचेतन ।
 तेथें स्फुरे व्यापूनी तें बिंब कठिण । उदक मृदु जें जीवन । त्यास व्यापूनी
 स्फुरे तें मृदुच प्रतिबिंब. ॥ ६४० ॥ ऐसैं विद्योपाधियुक्त बिंब । अविद्योपाधि-
 युक्त प्रतिबिंब । विद्याशक्तीस बिंबावलंब । प्रतिबिंबावलंब अविद्याशक्तीतें.
 ॥ ६४१ ॥ म्हणावें चैतन्यरूप कैसैं । प्रतिबिंब पावेल ? तरी ऐसैं । कीं दर्पणीं
 अचेतनाचें अचेतनत्व जैसैं । आणि सचेतनाचें सचेतनत्व. ॥ ६४२ ॥
 आतां शवांतही चैतन्य असे । म्हणावें, तरी कां अचेतन दिसे ? । एवंच चेत-
 नाशक्तीकरूनी गवसे । चित्स्रुति, ऐसैं म्हणावें. ॥ ६४३ ॥ चिच्छक्ति
 चेतना असे जेथें । सर्वत्र न स्फुरे तेथें । दृष्टांत त्या स्फूर्तीचाच व्यावा येथें ।
 कीं सजीवीं स्फुरे, न स्फुरे निर्जीवीं. ॥ ६४४ ॥ स्फुरण रूपीं जया अरू-
 पाचें । तें स्फुरे स्फुरण जेथें प्रतिबिंब त्या रूपाचें । ज्या रूपीं स्फुरण न

दिसे त्या चित्स्वरूपाचें । न दिसे त्याच्या प्रतिबिंबीही. ॥ ६४५ ॥ दृष्टांत तितका एकदेशी; । तत्त्व तेंची, जें निगम उपदेशी; । तें जैसें, तैसें दृष्टांत-लेहीं । हृदयीं धरावें. ॥ ६४६ ॥ दृष्टांत बोलती स्वयं वेद । ते सर्वसाम्य पाहतां देती खेद । जैसा मातीस घटादि रचनेसीं अभेद । ब्रह्मप्रपंचअभेद वेद ऐसा बोलती. ॥ ६४७ ॥ मान्य करावे वेद । सर्वत्र अनुभवावा अभेद । विना दृष्टांत न तुटे खेद । परी ते अवघे एकदेशी. ॥ ६४८ ॥ एवंच सचेतनीं स्फुरे चैतन्य जैसें । त्याच्या प्रतिबिंबीही स्फुरे चैतन्य तैसें । कोणी म्हणतीउ, कीं ओळखावें कैसें ? । म्हणूनी उपमेस आणिले अचेतन शवप्रतिबिंब. ॥ ६४९ ॥ कीं न स्फुरे अचेतनीं । तद्विलक्षण स्फुरे बिंब अवलंबूनी । तैमें रूपी अरूप स्फुरे अवलंबूनी । प्रतिबिंब. ॥ ६५० ॥ हें दृष्टांतीं जालें जैसें । दार्ष्टांतिकींही सिद्ध जाले तैसें । बिंबी ईश्वरी विद्या, समरसे । अविद्या समरसे प्रतिबिंबी जीवीं चैतन्यीं. ॥ ६५१ ॥ हें वेदपुराणांचें रहस्य अखंत । विरळ विचार करिती येथपर्यंत । बोलिले व्यासशुकमैत्रेयादि पूर्वील सत । शास्त्रज्ञ अनुभवी कलियुगीं बोलती. ॥ ६५२ ॥ चिदाभासास भोक्तृत्व म्हणूनी संस्कृत ग्रंथीं ते बोलिलें तत्त्व । प्राकृत ग्रंथीं करिती अप्रमाणत्व । त्यांस आणि वेदास कोण मानी ? ॥ ६५३ ॥ श्रवण नसोनी येथपर्यंत । प्राकृतग्रंथकारांतही जे म्हणावे सत । ते या प्रकरणीं यत्न अखंत । करूनी हा प्रसंग वाखाणिती. ॥ ६५४ ॥ हा अश प्रतिबिंबरीती । न जाणोनी व्यापक-त्वेची वर्णित । हा देह सोडोनी देहांतराप्रती । उत्क्रमण करितो ऐसें श्लोकीं पुढिलिया. ॥ ६५५ ॥ ते अवघें विपरीत । वाखाणिती कीं मानिला सर्वगत । सर्वगत म्हणतां विरुद्ध अत्यंत । उत्क्रमण त्याचें देहापामुनी. ॥ ६५६ ॥ ते त्यांची वैखरी । प्रतिपद विरुद्ध, परी । ग्रंथ वाढतो, आतां यावरी । बोलों उत्तरश्लोकाची यथार्थदीपिका. ॥ ६५७ ॥

उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितम् ।

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥

कैसा देह सोडोनी जातो ? । आणि कैसा देही असतो ? । आणि कैसा भोग भोगितो ? । आणि कैसा समवेत त्रिगुणेंकरूनी ? ॥ ६५८ ॥ विमूढ ऐशार्ते न पाहती । पाहाती ते ज्यांस ज्ञानचक्षु असती । ऐसें बोले श्रीपती । कीं ज्ञानी तेची जे जाणनी भोक्ता चिदंश. ॥ ६५९ ॥ घटजळ घटांतरी । निघताची त्या घटीं नीरी । प्रतिबिंबही आकाशही दिसे, यापरी । सत्त्व ज्या देही त्या देही प्रतिबिंब. ॥ ६६० ॥ प्रारब्ध देहाचें सरतां । पंचभूतांश मात्र

उरतां । उपाधि देहांतरीं रिघतां । उत्क्रम त्यासवें पावे चिदंश^१ । ॥ ६६१ ॥
 ऐसें उत्क्रमण ज्यातें । त्यांत उत्क्रमणरीती तयार्ते । न जाणती, जे जडा मनातें ।
 भोक्ता मानिती । ॥ ६६२ ॥ जे व्यापक आत्मा एक मानिती । सुखदुःख
 मनास वाखाणिती । ते नाना देहीं उत्क्रमणा केंवी पाहती । चिदंशाचिया !
 ॥ ६६३ ॥ हें अज्ञ शरीराचें उत्क्रमण । जे जितांच ब्रह्म आपण । त्यांस न
 दिसे त्याचें भिन्नपण । तेची उत्क्रमण तें पाहती । ॥ ६६४ ॥ कीं सर्वगत बिंब ।
 एकेची देहीं प्रतिबिंब । सत्त्व जळाचा अवलंब । ज्या चिदंशातें । ॥ ६६५ ॥
 तें सत्त्व अनुभवी जें बिंब । सर्वत्र दखे बिंबावलंब । तेव्हां न लागतां विलंब ।
 प्रतिबिंब बिंबी मिळतसे । ॥ ६६६ ॥ तट नदीचें बिंब । ज्या जळीं ज्याचें
 प्रतिबिंब । तें तट न स्पर्शतां जळ विलंब । बिंब प्रतिबिंब एकव्ही । ॥ ६६७ ॥
 प्रतिबिंब न दिसे जळीं । ऐसा चिदंश केवळी । ध्यानीं मिळे, जेव्हां सकळी ।
 चिदात्मा स्फुरे तेंची उत्क्रमण । ॥ ६६८ ॥ असो आतां देहींचि तो । तोंवरी
 कैसा शरीरी असतो ? । बुद्धीस कैसा दिसतो ? । हेही विमूढां कळेना ।
 ॥ ६६९ ॥ असोनीही ज्ञान । येविपर्या नाही समाधान । समाधान मानिले तें
 अज्ञान । तें विमूढ, विशिष्ट होऊनी मूढ, जाणावे । ॥ ६७० ॥ कीं आत्मा
 गुरुमुखें समजले । तें चित्स्वरूप समजोनी घाले । ग्रंथ केले, शिष्य प्रशिष्य
 जाले । आणि भोक्ता म्हणती मना जडा गुणा प्रकृतीच्या । ॥ ६७१ ॥
 सुखदुःखबध आपणा नसे । तरी मोक्ष आपणाते इच्छिती कैसे ? । विवेकी
 होऊनी ऐसे । विचार त्याला न कळती । ॥ ६७२ ॥ कीं भोग ज्याला । ब्रह्म
 मानिले त्याला । त्यास भोग जेव्हां मानिला । तेव्हां उडाले त्याचे ब्रह्मत्व ।
 ॥ ६७३ ॥ म्हणूनी भोग मना । बोलणें लागलें त्या जना । बिंब प्रतिबिंब
 वेदोक्त रचना । प्राकृता प्रथी नसे यालागीं । ॥ ६७४ ॥ मूळ ग्रंथ वाखा-
 णिती । तेव्हां प्रतिबिंबत्वही वांणती । आणि सुखदुःखभोग मानिती । मना, न
 कळतां प्रतिबिंब । ॥ ६७५ ॥ कीं बिंब प्रतिबिंब दोनी । चैतन्यें सारखीं
 म्हणोनी । आणि एकची बुद्धीकरूनी । भोग आणि अनुभव । ॥ ६७६ ॥ जें
 सर्वगत चैतन्य दिसे । त्यास भोग म्हणती कैसे ? । भोक्ता अंश न गवसे ।
 ते विशिष्ट होऊनी, मागुती मूढ । ॥ ६७७ ॥ वाटे सासरेंच माहेर । एकची भोगी
 अनुभवी आंत बाहेर । देहींच भोक्ता आणि सचराचर । व्यापी त्याचा अनुभव
 हें कळेना । ॥ ६७८ ॥ अविद्या होती तोंवरी । कांहींच न कळे आणि तदु-

१. 'देहीं जितो' असा पाठ आढळतो.

परी । आत्मा कळला तरी । भोक्ता न कळला. ॥ ६७९ ॥ तो जरी ठायीं पडे । तरी भोक्तृत्व न जाय जडवृत्तीकडे । मग भोगावरुनी सांपडे । भोक्ता देहीं. ऐसा आहे म्हणोनी. ॥ ६८० ॥ देहीं आहे कैसा । भोक्ता न पाहती भोगासरिसा । ते विशिष्ट, परी ठसा । मूढपणाचा असे बुद्धीत. ॥ ६८१ ॥ या श्लोकीं म्हणे श्रीपती । “स्थितं वापि विमूढा नानुपश्यन्ति” । कीं देहीं आहे जे रीती । ते रीती, जे विमूढ, न पाहाती तयातें. ॥ ६८२ ॥ दीपें गृह अवघे प्रकाशिलें । आणि अंधकार त्याच खालें । ऐसें तें विशिष्ट, परी राहिलें । मूढत्व त्यांच्या बुद्धीत. ॥ ६८३ ॥ एवं तेची नव्हती मूढ । जें हें रहस्य जाणती गूढ । भोगी चिदंश लक्षिती प्रौढ । अनुभविती जडतरंगी चित्सिधू. ॥ ६८४ ॥ गृह दीपें प्रकाशिलें सकळ । त्या दीपाखालीच जळ । त्या जळांतही प्रकाश दीपाचाच अचळ । परी त्यामध्ये प्रतिबिंब हाले जळ हालतां. ॥ ६८५ ॥ नेत्रची पाहती दीपातें । नेत्रची पाहती प्रतिबिंबातें । तैसी बुद्धि सर्वत्र अनुभवी बिंबातें । पाहे भोगी प्रतिबिंबा चिदंशास देहींच. ॥ ६८६ ॥ यावरुनी देहीं भोक्ता दिसे । तेव्हां कळे कीं ऐसा असे । मन भोक्ता म्हणतं, कैवी गवसे । ऐसा असे म्हणोनी. ॥ ६८७ ॥ ऐसाच कर्मभोग भोगितां । भोगी सुखदुःखप्रतीति होतां । बुद्धि प्रतिबिंबयुक्त आहे आतां । कीं मी सुखी, मी दुःखी, या प्रत्यया जाणतसे. ॥ ६८८ ॥ देहींच हे प्रतीती । ज्ञानदृष्टी पाहती । देहीं आणि सर्वत्र त्यांची मती । नुसतेंची अनुभवी आत्मत्व. ॥ ६८९ ॥ अनुभवीं देखे अभोक्ता । भोगीं देखे भोक्ता । चैतन्य दोनी त्या जीवमुक्ता । दिसती एकत्वेभिन्नत्वेकरुनी. ॥ ६९० ॥ जे मनास भोक्तृपण । मानिती, ते हें लक्षण । नेणती, म्हणे कमलेक्षण । “भुंजानं वा विमूढा नानुपश्यन्ति.” ॥ ६९१ ॥ जे प्रतिबिंबातें न जाणती । ते यातें व्यापक म्हणोनी म्हणती । ते उत्क्रमण आणि भोग येथें वाखाणिती । मन घे म्हणोनी. ॥ ६९२ ॥ म्हणती उत्क्रमण याला नसे । देह सोडूनी गेलासा दिसे । चेतना चिच्छक्ति जातां, चिस्फूर्ति जेव्हां न गवसे । तेव्हां गेला म्हणोनी भिती, म्हणे, मूढ. ॥ ६९३ ॥ ऐसंच भोक्तृत्वही उडविती । परी हीं दोन्ही सांगे यदुपती । सत्त्वीच घडती म्हणोनी मागती । येथें कोणी न पाहती विमूढ. ॥ ६९४ ॥ “शरीरं यदवाप्नोति । यच्चाप्युत्क्रामति । ईश्वरो गृहीत्वैतानि संयाति” । ऐसें देह सोडूनी जातो म्हणोनी स्पष्ट बोलिला. ॥ ६९५ ॥ कीं अंश माझा जें शरीर सोडितो । आणि ज्या शरीरास हा ईश्वरांश

पावतो । तेथूनी त्या देहाप्रति घेऊनी जातो । मनातें इद्रियादिकर्ति. ॥ ६९६ ॥
 “गृहीत्वैतानि संयाति” । म्हणजे घेऊन यातें जातो म्हणे श्रीपती । ते
 येथें म्हणे कीं ज्ञानीच पाहती । न पाहती जे येविपर्यीं विमूढ. ॥ ६९७ ॥ कीं
 प्रतिबिंबाश हा म्हणोनी । ते जाणनी शास्त्ररहस्य अनुभवेकरूनी ।
 तेच जाणती ज्ञानचक्षु अवलबुनी । न जाणती विमूढ. ॥ ६९८ ॥ जिहीं
 मानित्या हाची मर्यागत । त्यास याचे उत्क्रमण न कळे निश्चित । दर्पणासवें असे
 फिरत । जे त्या दर्पणीं प्रतिबिंब गगनाचे. ॥ ६९९ ॥ हें प्राकृत प्रथीं नसे ।
 म्हणोनी जे भगवत बोलतसे । त्याचा अर्थ त्याच्या टीकेत इतका स्पष्ट दिसे । कीं
 “विमूढा नानुपश्यंति.” ॥ ७०० ॥ उत्क्रमण मागे स्पष्टतर । आणि देहांत-
 राम जातो हा ईश्वर । ऐसे मागे बोलूनी सर्वेश्वर । येथें म्हणे हे न पाहती, जे
 विमूढ. ॥ ७०१ ॥ ऐसेची “श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च” या श्लोकी । देवस्पष्ट
 बोलिळा की । जो माझा अश जीव जाला जीवलोकी । तो विषय सेवितो
 अधिपूनी इद्रियांमनातें. ॥ ७०२ ॥ असो ते; आता गुणान्वित । आत्मा
 कैसा ? हेही भगवत । म्हणे न पाहती, जे अन्यत । विशिष्ट होऊनी विमूढ,
 ते. ॥ ७०३ ॥ गुण जट आणि अश चैतन्य । लक्षण एकाहूनी एकाचें
 अन्य । परी घातली ग्रथि अन्योन्य । अहकार. ॥ ७०४ ॥ जोवरी नसे
 भोगसमय । तोवरी बुद्धि विब्रमय । चिदात्मप्रतीति ऐसी अद्वय । अहप्रत्यय
 तेव्हां असेना. ॥ ७०५ ॥ रज्जु दृष्टि पाहे । तेव्हा सर्प कोटे आहे । लेश
 अहप्रत्ययाचा न वाहे । बुद्धि सर्वात्मता पाहता. ॥ ७०६ ॥ तेव्हां इद्रिये आणि
 विषय । असोनी याचा प्रत्यय । काटिण्य गाराचे जळमय । बुद्धि गुण ऐसे
 देखे आत्मत्वे. ॥ ७०७ ॥ बुद्धि ऐसी गुणानीत । तेव्हा भोक्ता कैचा गुणा-
 न्वित ? । स्वदेहासहित अन्यत । अनतची अवघा. ॥ ७०८ ॥ अखड आ-
 त्मकनकीच दृष्टी । अलंकार देखे सर्व सृष्टी । ऐसी आनदाची पुष्टी । तेव्हा
 कोटे भोक्ता गुणान्वित ? ॥ ७०९ ॥ तरु तीरीच्या तीरी । भरतें येतां बुडे
 नीरी । प्रतिबिंबाचा उपाधि बिंबावरी । पसरता कैचें प्रतिबिंब ? ॥ ७१० ॥
 नदीस चढतां नीर । ज्या नीरीं प्रतिबिंबले ते तीर । तीर बुडतां नसे उशीर ।
 प्रतिबिंबाम बिंबीं मिळावया. ॥ ७११ ॥ ऐसी अनुभवी बुद्धी । आणि चिद-
 शास बिंबक्यसिद्धी । तथापि वेदी वेदांतीं प्रसिद्धी । कीं भोगेची क्षय प्रार-
 ब्धाचा. ॥ ७१२ ॥ भोग न घडे प्रकृतीच्या गुणा । जडा मना त्या बोलि-
 ल्याच खुणा । तो भोक्ता चिदश ठावा सगुणा । जो “ममैवांशो” म्हणतसे.

॥ ७१३ ॥ तौ भोगाचा येतां समय । भोगीं धरूनी अहंप्रत्यय । अकस्मात्
 होय गुणमय । तो पूर्वसंस्कार जडचैतन्यग्रंथीचा. ॥ ७१४ ॥ जडाजडप्रथिमूळ ।
 ते अविद्या गेली जरी. केवळ । वारा शमोनी डळमळ । उरली दिसे शाखाप-
 ल्हवीं तरूच्या. ॥ ७१५ ॥ तैसा जडाजडप्रथिसंस्कार । भोगीं उमटे अहंकार ।
 मी सुखी, मी दुःखी, एतत्प्रकार । प्रत्यय प्रारब्ध उपजवी. ॥ ७१६ ॥ कीं
 कर्म मी कर्त्ता खरा । ऐमाच पूर्वकर्माचा पसारा । प्रारब्ध जाला, तो ज्ञान
 जालियाही नरा । मी भोक्ता ऐसा प्रत्यय उपजवी. ॥ ७१७ ॥ सुख दुःख
 देहा इंद्रिया । होतां, भोग अशभोक्तया । होय, तेव्हां आपण सुखी दुःखी
 या प्रत्यया. । ढकलिलें, तरी ढकलेना. ॥ ७१८ ॥ ऐसा गुणान्वित । कीं
 प्रारब्ध भोगावीण न मरे निश्चित । भोग तरी, जरी प्रतीत । होतीं सुखदुःखें.
 ॥ ७१९ ॥ सुखदुःखप्रत्यय । मी सुखी. मी दुःखी, ऐसा अहमय । या प्रत्य-
 याविणें क्षय । नव्हे प्रारब्धकर्माचा. ॥ ७२० ॥ ज्ञानियासही भोग । न घडे
 विना चिदंशयोग । कोठे दुःखातीत ज्ञानी ? ऐसा प्रसंग । तो विबात्मयाच्या
 अनुभवे जाणावा. ॥ ७२१ ॥ परतु चिदंशबुद्धियोग । घडे होतां प्रारब्धभोग ।
 त्या भोगीं बुद्धि घे सोंग । पूर्वमस्कारे अहप्रत्ययाचें. ॥ ७२२ ॥ चिदंश तेव्हां
 गुणान्वित । जरी बुद्धि चिन्मय जाली गुणातीत । ते बुद्धि भोगी अहप्रत्यया-
 सहित । चिदंशयोगे म्हणे, 'मी सुखी, मी दुःखी.' ॥ ७२३ ॥ ज्यांस ज्ञान-
 चक्षु ऐसे असती । तेच इतकिया प्रकारे चिदंश भोक्तयातें देखती । आणि
 ज्ञानचक्षु असोनिही न पाहती । विशिष्ट होऊनी ते विमूढ. ॥ ७२४ ॥ हें
 पुढलियाच श्लोकीं । भगवत स्पष्ट बोलेल कीं । यत्न करणारे योगीही या
 श्लोकीं । देहीच देखती या चिदंशानें. ॥ ७२५ ॥ कीं प्रारब्ध कर्माचें जालें ।
 ते या चिदंशयोगें अहकारेची होऊनी आलें । जेंम केलें तेंम भोगणें लागलें ।
 ज्ञान जालियाही त्या अहकारयोगेची त्या चिदंशाते. ॥ ७२६ ॥ याही श्लोकीं
 देव बोलिला । कीं ज्ञानचक्षु असे ज्याला । तेची भोगितां गुणान्वित होतां, या
 चिदंशाला । ज्ञानदृष्टी अनुभवी पाहती. ॥ ७२७ ॥ ज्ञानचक्षु असोनी ।
 विशिष्ट ऐसे होउनी । जे न पाहती, तेही मूढ म्हणोनी । "विमूढा नानुप-
 श्यंति" म्हणतसे. ॥ ७२८ ॥ ज्ञानचक्षुशब्दाचा दोहीकडे । ये रीती अन्वय
 घडे । हा तत्त्वार्थ त्यांतेंची उघडे । जे पाहती ज्ञानचक्षुनें चिदंशातें. ॥ ७२९ ॥
 "अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते । भुंजानं वा" म्हणून ही भगव-
 द्वाणी बोलते । आणि मनइंद्रिये अधिष्ठानी अश भोगितो म्हणते । हे गीता
 भंगवदंशातें. ॥ ७३० ॥ ऐशाच श्रुती । ऐसीच पुराणेंही बोलती । ऐसं.

असोनी भोग मानिती । जडा मना गुणा प्रकृतीच्या ॥ ७३१ ॥ हें प्रमाण-
प्रसिद्ध । आणि युक्तीकरूनीही हेंची होते सिद्ध । कीं तोची मोक्ष पावे, जो
बद्ध । बंध तोची कीं भोग दुःखाचा. ॥ ७३२ ॥ जें सुख विषयजनित ।
तेही दुःखची निश्चित । सुख तों तेंची शाश्वत । न उपजे दुःख ज्या सुखीं.
॥ ७३३ ॥ मानूनी पुष्पाची माळ । गळां घातला व्याळ । तो कंठीच दंश
करितां तत्काळ । लहरिया येती विषाच्या. ॥ ७३४ ॥ एव बद्ध सुखदुःखभोग ।
हाची अविद्येचा अनादि रोग । भोक्ता चिदंश त्यासी संयोग । इंद्रियांचा, तैसा
मनाचा. ॥ ७३५ ॥ “श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च । रसनं घ्राणमेव च ।
अधिष्ठाय मनश्च अयं विषयानुपसेवते” म्हणूनी देव म्हणे. ॥ ७३६ ॥
ऐसें स्पष्ट असोनी । न जाणती ज्ञानीही होउनी । मनातें बंध म्हणोनी ।
बहुत बोलती या कलियुगांत. ॥ ७३७ ॥ विमूढशब्देकरूनी । गूढार्थ
ऐसा मुचवुनी । सिद्धांत केला, कीं निशिष्ट होउनी । ते मूढ, जे न जाणती
या चिदंशातें. ॥ ७३८ ॥ विशिष्ट होऊनी मूढ । या भावें म्हणे विमूढ ।
परंतु हा अर्थ अत्यंत गूढ । म्हणूनी स्पष्टही आतां बोलतो. ॥ ७३९ ॥ आणि
ज्ञान जालियावरी । चिदंश कैचा तदुपरी ? । ऐसी शंका, तेंही हरी । परिहरी
ऐसें आधीं या श्लोकीं बोलतो. ॥ ७४० ॥

यतंतो योगिनश्चैनं पश्यत्यात्मन्यवस्थितम् ।

यतंतोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

अगा ! यत्न करणार योगी । तेही देहीं या अशालागीं । पाहती कीं प्रार-
ब्धभोगीं । सर्वगत चैतन्य लक्षिती, तें नव्हे, हा तदंश. ॥ ७४१ ॥ आणि
भोग तों जडा मना । कदापि कोणे रीती घडेना । तेव्हां भोगीं चैतन्य सां-
पडेना । या अंशावांचुनी. ॥ ७४२ ॥ ऐसे योगी यत्नशीळ । यातें पाहती,
म्हणे मेघनीळ । आणि यत्नशीळ योगीही केवळ । यातें न पाहती. ॥ ७४३ ॥
ते बुद्धिहीनची जाणावे । तरी यत्नशीळ योगीही कैसे म्हणावे । याकारणें म्हणे
गणावे । अकृतात्मे म्हणोनी. ॥ ७४४ ॥ “अचेतसः” म्हणिजे बुद्धिहीन ।
ऐसें म्हणे जगजीवन । परी ते नव्हती मूढजन । कीं जे मूढ, केवळ अंधचि
ते. ॥ ७४५ ॥ जे अविद्यावृत । ते अंधची निश्चित । जरी विरक्त शास्त्रज्ञ
पंडित । अंधची ते. ॥ ७४६ ॥ गर्भांध सर्व विद्या जाणे । तो रत्नाची परीक्षा
नेणे । जो सर्वज्ञ, तोतो ऐसें न म्हणे । एव आत्मा कळोनी अंश न कळे,
तो अबुद्धी. ॥ ७४७ ॥ कीं नाक धरितां मुखाचें । नाक सांपडे प्रतिमुखाचें ।
नाक मुखाचें धरूनी प्रतिबिंबाचें । नाक धरिलें न देखती, तें नवल. ॥ ७४८ ॥

नाक नाहीच धरिलें मुखाचें । त्यास नाक धरिलें दिसेनां प्रतिमुखाचें । त्यास तें धरिलें दिसे म्हणोनी मूढत्व त्याचें । न वर्णी जो सर्वज्ञ ॥ ७४९ ॥ स्वरूप कळे, बिंबाचें । ज्ञान त्यालाच प्रतिबिंबाचें । अंश नेणती हेंची आश्चर्य आणि-काचें । न वाटे ज्ञानियांवांचूनी ॥ ७५० ॥ मुखाचें नाक धरी । आणि प्रतिबिंबाचें धरिलें न देखे जरी । आश्चर्य मानावें तरी । तयाचें ॥ ७५१ ॥ आणि पूर्वश्लोकीं । उत्तमश्लोक बोलिला कीं । उत्क्रमण आणि भोक्ता चिदंश या लोकीं । हें ज्ञानी, न पाहती विमूढ ॥ ७५२ ॥ तरी अविद्या गेलिया-धीण । न कळतां सर्वगत अद्वयपण । ज्याची न कळे कदापि खूण । हें आपणची बोलिला ॥ ७५३ ॥ त्यास अविद्य जन । न पाहती, ऐसें सर्वज्ञ कंमलनयन । बोलेल अयुक्त वचन । हें न घडे ॥ ७५४ ॥ जे बहुत देखोनी निपुण । ते न जाणती रत्नाची खूण । अंध परीक्षा नेणती, जरी प्रवीण । जो सर्वज्ञ, तोतो ऐसें बोलेना ॥ ७५५ ॥ कीं रत्नची दृष्टी न पडे । तो अंध रत्नपारखी नव्हे, म्हणती तेच वेडे । कीं ज्यांस ज्ञानचक्षु त्यांजकडे । जाणणें याचें लागलें ॥ ७५६ ॥ हें पूर्वश्लोकीं निवडिलें । “पश्यंति ज्ञानचक्षुषः” ऐसें जेव्हां बोलिलें । विशद बोलणें तेंची घडलें । या श्लोकीं ॥ ७५७ ॥ एवच ज्ञान असोनी । जे न पाहती, ते ‘अचेतसः’ अबुद्धि म्हणोनी । भगवंत म्हणतो. हें कलियुगीं वर्तत असोनी । कां ‘न’ म्हणावें ? ॥ ७५८ ॥ कीं जे अनुभवं धाले । शिष्यप्रशिष्यसंप्रदाय चालत आले । आणि ग्रंथी त्यांचे लेख जाले । कीं भोग सुखदुःखांचा मनातें ॥ ७५९ ॥ प्रत्यक्ष हें दिसत असोनी । हें ज्ञानियास न कळे म्हणे म्हणोनी । कां संदेह ये रीतीकरूनी । ये स्थळीं मानावा ॥ ७६० ॥ भोग म्हणती मना । हें तो संमत नव्हे गरुडगमना । यालागीं ऐशिया बुद्धजना । अबुद्धि म्हणतो म्हणूनी म्हणतां कां म्यावें ? ॥ ७६१ ॥ परी अचेतस म्हणिजे अबुद्धी । म्हणतां, नाही ह्याणावी विद्यात्मिका बुद्धी । तरी जों नाही विद्यासमृद्धी । तो या अंशानें न जाणती, म्हणणें अयुक्त ॥ ७६२ ॥ म्हणूनी “अकृतात्मानो” म्हणोनी । म्हणे या शब्देकरूनी । अर्थ ऐसा या वचनीं । सुचवितसे ॥ ७६३ ॥ कीं आत्मशब्दे बुद्धिवृत्ती । ते नाही केली म्हणजे संदेहनिवृत्ती । नाही केली, जरी निवृत्ती । धरिली आणि ज्ञानही जालें ॥ ७६४ ॥ कीं “यतंतोपि” म्हणोनी । यत्न करणार योगी होउनी । बुद्धि निःसंदेह या अंशज्ञानेंकरूनी । केली नाही, ते “अकृतात्मानो” म्हणों ये ॥ ७६५ ॥ कीं यत्न करणार योगी पाहती । म्हणूनी आधीं बोलोनी श्रीपती । मग “यतंतोप्यकृतात्मानो

नैनं पश्यन्ति” । या अपिशब्दे योगीच परी अकृतात्मे म्हणावे. ॥ ७६६ ॥
 याचकरितां ते अबुद्धी । कीं या गीनेत ऐसी ज्या अशाचा प्रसिद्धी । त्यातें न
 पाहतां, नाहीं सिद्धी । संशयनिवृत्तीची तयातें. ॥ ७६७ ॥ एवंच पूर्वार्धे-
 करूनी । यत्नशील योगीही यातें देहीं पाहती म्हणोनी । बोलतां, स्पष्ट केलें
 यावरूनी । कीं प्रारब्धभोगीं ज्ञानीही पाहती चिदंश. ॥ ७६८ ॥ आणि या
 मार्गी प्रौढ । तन्नी ते विशिष्ट होऊनीही मूढ । ज्यांस याचें भोक्तृत्व राहिलें
 गूढ । न कळतां, शास्त्री प्रसिद्ध ऐसें असोनी. ॥ ७६९ ॥ हें पूर्वोक्त विमूढत्व
 उत्तरार्धी बोलिला । कीं जे मोडोनी अंशा भोक्तयाला । मनास अहंकारास
 म्हणती जाला । मुखदुःखभोग. ॥ ७७० ॥ ऐसे हे पांच श्लोक । “ममै-
 वांशो” येथूनी उत्तमश्लोक । बोलिला याचा अर्थावलोक । स्पष्ट होय ऐसें
 त्याणेंच वाखाणिलें. ॥ ७७१ ॥ नवल मायेची करणी । कीं हे गीता वाचू-
 नीही अतःकरणी । हा संशय ठेविती, चरणी । लोळोनिही श्रीगुरुच्या.
 ॥ ७७२ ॥ गीता, शास्त्रे, पुराणें, । भाष्यकार, टीकाकार, याचप्रमाणें । भोग
 बोलती चिदशासी. ॥ ७७३ ॥ प्राकृत प्रथकार । न बोलती हा प्रकार । न
 करितां दूरदृष्टि विचार । भोक्तेपण मनानें बोलती. ॥ ७७४ ॥ एव भोक्तेपण
 प्रतिबिंबांशास । ज्यास भोग, संसारही त्यास । मोक्ष त्यास, कीं संसारबंध
 ज्यास । हें न घडे मना जडा गुणा प्रकृतीच्या. ॥ ७७५ ॥ सिद्धांत ऐसा जाला ।
 प्रसंग मोक्ष बोलतां आला । कीं मोक्ष बोलिला त्याला । ज्याला दुःखभोगरूप
 संसारबंध. ॥ ७७६ ॥ आतां पूर्वानुसंधान । “तद्धाम परमं मम” म्हणूनी
 बोलिला जगन्निधान । कीं तें माझे धाम, त्याचे व्याख्यान । पूर्वापर अनुसंधान
 चालिलें. ॥ ७७७ ॥ जो मी सगुण आत्माराम । त्या माझे ते परम धाम ।
 ऐसें बोलिला घनश्याम । त्यापुढें हे पचश्लोकी गीता चालिली. ॥ ७७८ ॥
 तों अर्जुनास सगुणपण । आठवले योगविभूतिलक्षण । जे विषयी प्रार्थिला
 कमलेक्षण । दशमी या श्लोकेकरूनी. ॥ ७७९ ॥

दशमाध्यायश्लोकः—विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ।

भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम् ॥

आपला योग, आपल्या विभूती । जनार्दना ! सांग पुन्हा विस्तारें मजप्रती ।
 कीं हें अमृत ऐकतां तृप्ती । न वाटे मज. ॥ ७८० ॥ दशमी ऐसा प्रश्न ।
 करिता जाला अर्जुन । त्यावरूनी भवभजन । योग आणि विभूति बोलिला.
 ॥ ७८१ ॥ योग अघटितघटना । कीं नसोनी भासे प्रपंचरचना । जे नवमी

दाविली अर्जुना । “पश्य मे योगमैश्वरं” म्हणोनी. ॥ ७८२ ॥ रज्जूत सर्प दिसे । परी रज्जु सर्पी नसे । कीं नाहींच सर्प, जो मिथ्या भासे । सत्य रज्जु कैचा सर्पा असत्यांत? ॥ ७८३ ॥ यालागीं तो मुजगही । पाहतां रज्जूत नाहीं । ऐसें राजगुह्य जें काहीं । तें नवमीं बोलिलें. ॥ ७८४ ॥ कीं भूतें मजमध्ये ये रीती । त्या योगासहित विभूती । दशमीं अर्जुनाप्रती । सांगितल्या. ॥ ७८५ ॥ कीं तो योग आणि विभूती । दोन्ही मिळोनी सगुण ब्रह्ममूर्ती । तो बोलिला स्वयें प्रस्तुती । कीं “तद्धाम परमं मम.” ॥ ७८६ ॥ जेथें गेले ते न फिरती । तें धाम ज्याचें, तो हा सगुण विश्वपती । ज्याचा योग आणि विभूती । विश्व अवघे. ॥ ७८७ ॥ ज्याचा योग आणि विभूती । ऐकतां नव्हे तृती । ते थोडियात समाप्ती । केली देवें. ॥ ७८८ ॥ त्या योगाचें आणि विभूतीचें श्रवण । होतां, तृप्ति मानी कवण? । पुन्हा योगाचें आणि विभूतीचें आपण । श्रवण करावे, ऐसें अर्जुन अपेक्षी. ॥ ७८९ ॥ अर्जुन मनीं अपेक्षी । हे लक्षी सर्वसाक्षी । भक्त इच्छिती, तें न उपेक्षी । देवाधिदेव. ॥ ७९० ॥ परी निकट युद्धाचा काळ । आणि श्रवणें होतां सुखसुकाळ । जे युद्ध त्या हातीं करवणें तत्काळ । तें राहतें; ॥ ७९१ ॥ आणि अपेक्षा भक्ताची । पूर्ण करणें हे आपली रीति साची । म्हणूनी संक्षेपें कृपारसाची । वृष्टि करावी, देव म्हणे. ॥ ७९२ ॥ त्यांत पूर्वी नाहीं बोलिल्या । त्या विभूति सांगों इच्छिल्या । ज्या अर्जुन नाहीं आइकिल्या । सप्तमीं, दशमीही. ॥ ७९३ ॥ आणि योग आपुला । दशमीं विभूति सांगतां सुचविला । तो संक्षेपे बोळो आरभिला । आर्धा या श्लोकां. ॥ ७९४ ॥

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।

यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

अगा ! जें तेज आदित्यगत । आणि जें चंद्रांत । आणि जें अग्नींत । तें माझे तेज असे जगातें प्रकाशितें. ॥ ७९५ ॥ हें अर्जुना ! तूं जाण । इतकें जाणतांची तूं मुजाण । माझिया योगाच्या अनुभवी होसी निपुण । कीं चित्सिंधु एक भासक सर्वां तरंगांचा. ॥ ७९६ ॥ तंतु प्रकाशी सर्वा पटातें । माती प्रकाशी सर्वा घटातें । प्रकाशी कुंडलांकटांमुकुटातें । सुवर्ण एक. ॥ ७९७ ॥ तेज तें एक, दुसरें नाहीं । जें प्रकाशी सूर्यचंद्रअग्नितेजा इत्यादिकांही । सूर्य, चंद्र, अग्नि, हे तेजें काहीं । न प्रकाशिती अखिल जगा ॥ ७९८ ॥ सूर्य प्रकाशी

लोक तीनी । चंद्र, अग्नि प्रकाशिती रजनी । तत्रापि तेजें सर्व प्रकाशती हेंची दोनी । कीं नेत्र आणि रूप. ॥ ७९९ ॥ सकळां तेजांचा समुदाय । प्रकाशी नयन एकची इंद्रिय । आणि रूप एकची विषय । अखिल प्रकाशक नव्हे सूर्यही. ॥ ८०० ॥ चैतन्यतेजें प्रकाशे आदित्य । चंद्र, अग्नि, यांतें प्रकाशी तेज तेंची सत्य । अखिल जगदलंकार असत्य । याच कनकतेजें प्रकाशती. ॥ ८०१ ॥ अलंकार कनकीं वसे । परी कनक अलंकारीं नसे । कीं तो नसोनी मिथ्या दिसे । एवंच अलंकार कनकीं असेची ना. ॥ ८०२ ॥ ऐसीं भूतें मजमाजी वसती । परी मी नसें त्या भूतीं । तीं भूतेंही मजमाजी नसती । 'पाहें माझा योग ऐश्वर' म्हणूनी भगवद्वाक्य. ॥ ८०३ ॥ नवमीं म्हणे मत्स्थानि सर्वभूतानि । आणि "न चाहं तेष्ववस्थितः" म्हणोनी । आणि "न च मत्स्थानि भूतानि" । "पश्य मे योगमैश्वरं" ॥ ८०४ ॥ एवं ऐसी प्रपंचरचना । ऐश्वर योग अघटितघटना । ऐसा नवमीं अर्जुना । उपदेशिला योग ऐश्वर. ॥ ८०५ ॥ तोची अर्जुनें दशमीं मागुती । प्रश्नकेला कीं योग आणि विभूती । पुन्हासांग जी जगत्पती । तृप्ति अमृताची मज नसे. ॥ ८०६ ॥ तेव्हां विभूति हरी । सांगतां, योगाची सूचना करी । कीं जे विभूति ज्यांत मुख्यत्वे बोलें बरी । येर तो योग. ॥ ८०७ ॥ आदित्यांत विष्णु आपण । विष्णु विभूतियोग आदित्यांचा गण । ज्योतींत सूर्यास विभूतिपण । योग ज्योति अवधिया. ॥ ८०८ ॥ पांडवांत धनजय । विभूति अन्य पांडवयोग ऐसा निर्णय । सर्वत्र कीं विभूतियोग अवघे भगवंत अद्वय । आणि ज्यांत जो विशेष, ते विभूती. ॥ ८०९ ॥ ऐसा योग, ऐशा विभूती । सांगितल्या जों अध्यायसमाप्ती । परी अर्जुनास नाही तृप्ती । श्रवणामृत पितां मुखें सर्वेश्वराच्या. ॥ ८१० ॥ म्हणूनी मागुती । योग आणि विभूती । देखोनी त्यांची श्रवणीं प्रीती । सांगों पाहे. ॥ ८११ ॥ पुढिलिया श्लोकापामुनी । "गामाविश्य च भूतानि" येथुनी । सांगेल नुसत्या विभूतीच सुचवूनी । या श्लोकीं आधी योग बोलिला. ॥ ८१२ ॥ योगाची इतकीच सूचना । कीं असोनी नाही भूतरचना । सर्व आपणची ऐसी घटना । अघटित घडवितो हा योग. ॥ ८१३ ॥ कीं प्रपंच एवढा । जो सत्यच वाटे मूढा । तो नाहीचहा अनुभव ज्ञानिया प्रौढा । कृपेनें आपल्या होतसे, ऐसें सुचवी. ॥ ८१४ ॥ त्याची एकची खूण । कीं ज्या स्वप्रकाशातें प्रकाशपण । त्याकरितां प्रकाशती भूतें आणि त्याविण । काहींच नसती, पाहतां. ॥ ८१५ ॥ त्यास म्हणावें तेज । तें तेज चित्स्व-

रूप सहज । सूर्यादितेजें जडें, हा उमज । व्हावा, म्हणूनी बोलिलों या लोकीं.
॥ ८१६ ॥ परी हा अर्थ अकळ । जडब्रह्मैक्य जाणती विरळ । जडनिषेधें
आत्मा जाणोनी इतकेंच कुशळ । ते हा अर्थ न जाणती. ॥ ८१७ ॥ ते म्हणती
आदित्यगत । जें तेज असे अखिल जगातें प्रकाशीत । आणि जें चंद्रांत, जें
अग्नीत । तें तेज माझें जाण म्हणोनी. ॥ ९१८ ॥ त्यांची दृष्टि आलीकडे ।
सूर्याच्या तेजाचवरी पडे । हें तेज माझें म्हणतां अर्थ निवडे । परी विरोध
न पाहती या अर्थी.* ॥ ८१९ ॥ पांडित्यबळें आत्मज्ञानी । अर्थ ऐसा करिती
म्हणोनी । तो अर्थ न घडे ज्या विरोधेकरूनी । तो विरोध येथें सर्वज्ञ बो-
ल्लिख. ॥ ८२० ॥ विपरीत अर्थी विरोध । आणि आपण जें बोलतो त्याचा
तत्त्वबोध । जे अनुभवी करिती शोध । त्यातेंची समजे, ऐसें द्वितीय चरणीं
बोलतो. ॥ ८२१ ॥

द्वितीयचरणः—जगद्भासयतेऽखिलम् ।

अखिल जगातें प्रकाशितें । व्याख्यान इतकेंच याचें होतें । अल्पदृष्टी पा-
हतां लागतें । आदित्याकडे हें वचन. ॥ ८२२ ॥ “यदादित्यगतं तेजो”
हा प्रथम चरण । “जगद्भासयतेऽखिलम्” हा द्वितीय चरण । जें आदि-
त्यगत तेज त्याचें विवरण । “जगद्भासयतेऽखिलम्” ऐसें मानिती. ॥ ८२३ ॥
आदित्यगत तेज सर्वा जगातें । प्रकाशितें, ठाउकें हें सर्वा जगातें । न वाटे
विरुद्ध कोणाते । त्यांस त्या टीका प्रमाण वाटती. ॥ ८२४ ॥ तरी म्हणतां
‘जगद् अखिल’ । ‘अशेष जग’ म्हणे घननीळ । सकळ इंद्रियें विषय सकळ ।
मिळोनी अखिल जग होतसे. ॥ ८२५ ॥ जें न प्रकाशी रविमंडळ । तेंची म्ह-
णावें उरले खिल । तेव्हां जग अखिल । कैसें या आदित्यगत तेजें प्रका-
शिलें. ॥ ८२६ ॥ तरी पांच विषय । एका एकास जाणे एक एक इंद्रिय ।
त्यांत एक रूप, एक नेत्र, दोहोंचा प्रत्यय । आदित्य, चंद्र, अग्नि, यांकरितां.
॥ ८२७ ॥ यांहीवेगळे वरकड । विशुद्धता नक्षत्रांचे घड । नाना रत्नें
इत्यादि तेज जड । दो वगळें काय भासवी म्हणावें. ॥ ८२८ ॥ तेजावेगळा
शब्द कर्णी न कळे । कीं स्पर्श त्वचेतें. न आदळे । कीं प्राणी गंध न कळे ।
न गिळे रसनेस रस. ॥ ८२९ ॥ तेजावांचूनी पाय मोडती ? । कीं वार्चासी
मौन पडती ? । कीं कांहीं घेतां हात दडती । कक्षेमध्ये ? ॥ ८३० ॥ कीं
नव्हे मळमुत्राचा त्याग ? । कीं अंधकारी न घडे स्त्रीसंभोग ? । नेत्र रूपा-
वेगळा कोण योग । न घडे आदित्यचंद्रअग्नीवांचूनी ? ॥ ८३१ ॥ आतां,
नेत्र, रूप, हीं दोन्ही । अगीकलीं तेजें प्रकाशती म्हणोनी । परी तमाचें रूप

नेत्रेंकरूनी । दिसतची असे. ॥ ८३२ ॥ जें झांकलें वळेंकरूनीं । तें न दिसे तरी दिसेच वळ नयनीं । तैसें तमें झांकलें रूपमात्र म्हणोनी । न दिसे, परंतु तम दिसे. ॥ ८३३ ॥ आतां सूर्य नेत्राभिमानी । तम दिसतें तो नेत्री असे म्हणोनी । तरी तम तों सूर्यतेजेंकरूनी । प्रकाशलें नाही. ॥ ८३४ ॥ नेत्री आहे जैसा । अंधकारांतही जरी नसे तैसा । तरी अंधकार नेत्रांत कैसा । गोचर होय ! ॥ ८३५ ॥ सूर्यें प्रकाशिले दिवसा नेत्र । आणि अंधकारी घरांत पात्र । तें न दिसे, हें तों मनुष्यमात्र । प्रत्यक्ष जाणत असे. ॥ ८३६ ॥ तमीं सूर्य असता । तरी अंधकारची नासता । आणि नेत्रीं तम पाहतां । कां नेत्राभिमानी न नाशी तमातें ? ॥ ८३७ ॥ एव सूर्यरूप देवता । नेत्राभिमानी तत्त्वता । तेजोमंडलरूप नेत्री असता । तरी तो नाशिताच डोके उघडितां तमातें. ॥ ८३८ ॥ हें एकीकडे असो । नेत्राभिमानी रवीकरितां तम दिसो । परी आम्हांस अखिल विश्व तों भासो । सूर्यचंद्रअग्नीसहित त्यांचांचुनी. ॥ ८३९ ॥ एवं तेज आदित्यगत । तें हें नव्हे जें नेत्रां असे दिसत । हें तेजची आदित्य निश्चित । आदित्यगत तें अतींद्रिय वेगळें. ॥ ८४० ॥ तेजोरूप आदित्यमंडळ । तेजोरूप चंद्र, अनळ, । आदित्यगत आणि चंद्रांत अग्नीत जें तेज केवळ । तें चित्स्वरूप उपादानकारण या तेजाचें. ॥ ८४१ ॥ तेंची अखिल जगाचें भासक । तें उपासिती ज्ञानी उपासक । तें तेज रज्जु-सूर्यादितेजांसही प्रकाशक । अखिल जगत्सर्पाचें. ॥ ८४२ ॥ मुख्य हाची अर्थ । भगवत बोले परमार्थ । यथार्थदीपिकेमध्यें ऐसा यथार्थ । आतां ओंकारूप अन्वय ऐसा या श्लोकी पदांचा. ॥ ८४३ ॥ “आदित्यगतं तेजो यत् । यच्चंद्रमसि अग्नौ च यत् । अखिलं जगद्भासयते तत् । तेजो विद्धि मामकम्” ॥ ८४४ ॥ जें आदित्यतेजोमंडलगत । जें चंद्रांत, जें अग्नीत, । तें अखिल जगातें असे प्रकाशित । तेज माझे जाण, अर्जुना ! ॥ ८४५ ॥ आणि ‘यच्चाग्नौ’ या वचनां । जो चकार त्या चकारेंकरूनी । इतर सर्वही तेजें सुचवुनी । बोलतसे जाणावें. ॥ ८४६ ॥ कीं सर्वप्रकाशक चित्सत्ता । सांगतां श्रोतयांच्या चित्ता । सूर्यादिज्योतिही प्रकाशकनिमित्ता । वाटती. ॥ ८४७ ॥ म्हणूनी आधीं सकळ ज्योति । त्या त्या ज्योतीचीही प्रकाशस्फूर्ती । ते चित्सत्ता माझी अमूर्त मूर्ती । अखिल जगातें प्रकाशिते. ॥ ८४८ ॥ जैसे देशाधिकारी रायाचें । त्या त्या देशीं वाटती राजेच साचे । त्या देशवासियांस राजा स्वभाचे । आपलें सांगे सर्वाधिपत्य. ॥ ८४९ ॥ तेव्हां आधीं अधिकारी । जे धनी वाटती व्यापारकारी । त्यांचें मुख्यत्व तो आधीं

निवारी । मम इतरांचाही धनी मी म्हणे. ॥ ८५० ॥ ऐशा सूर्यादि सर्व ज्योती । त्यांतही सत्ता माझी म्हणे विश्वपती । मग त्यांसहित सर्वा विवर्तास गती. । अविष्टानसत्ता माझी म्हणतसे. ॥ ८५१ ॥ यावेगळा बाधित अर्थ । तो नव्हे परमार्थ । ज्यांत धान्य नाही, तें व्यर्थ । फोल, तैसें बोलतां हें. ॥ ८५२ ॥ तथापि हे संत । यांस चैतन्य जगदुपादान संमत । परंतु जडा ज्योतीसारखें ब्रह्म, ऐसें स्वमत । ते तांडव करिती या श्लोकीं. ॥ ८५३ ॥ कीं हें तेज आदित्यगति । जें प्रत्यक्ष इंद्रियां असे दिसत । हें तेज आपलें म्हणतो भगवंत । तेन्हां तेजोरूप ब्रह्म खरें. ॥ ८५४ ॥ मार्गे यांचीं दूषणें । उदंड बोलिलीं किती बोलणें । गीतेंत इत्यादि दाविती प्रमाणें । कीं तेजें तितकीं तेज भगवंताचें. ॥ ८५५ ॥ तरी या तेजाचेंची नांव आदित्य । यांत तेज दुसरें मानावें अगत्य । तरी या तेजासारिखेंची तेज सत्य । त्यांत कैसें समजावें ! ॥ ८५६ ॥ किंबहुना तेज हेंच जरी म्हणावें । अथवा ऐसेंची जरी गणावें । तेन्हां इंद्रियांस गोचर जाणावें । उडालें वेदोक्त अतींद्रियत्व. ॥ ८५७ ॥ आणि अखिल जगद्भासकत्व । कैचें जडा तेजातें प्रकाशत्व ! । हें विशद बोलिलेंची तत्त्व । इतर टीकाखंडणी. ॥ ८५८ ॥ असो, आतां श्रीपती । ऐश्वर योग या श्लोकीं ये रीती । बोलोनी आपल्या विभूती । येथूनी बोलतसे तीं श्लोकीं. ॥ ८५९ ॥

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥

अगा ! पृथ्वीमध्ये निघोनी । भूतें धरितों मी स्वबळेंकरुनी । ते धारणा-शक्ति विभूति माझी म्हणोनी । जाण, अर्जुना ! हा भाव. ॥ ८६० ॥ कीं पृथ्वीमध्ये निघणें । आणि भूतें बळेंकरुनी धरणें । न म्हणवे हें करणें । अक्रिया चित्स्वरूपाचें. ॥ ८६१ ॥ आतां औषधि चंद्र पाळी । तो सोम मीच बनमाळी । होऊनी पाळितों गहूं चणे साळी । इत्यादि आणि वनौषधिही अवधिया. ॥ ८६२ ॥ रसरूपची केवळ । जें हें दिसतें चंद्रमंडळ । तें मीच होऊनी सकळ । औषधि पाळितों हेही विभूती. ॥ ८६३ ॥

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

अगा ! मीच होऊनी वैश्वानर । जें जें प्राणियाचें शरीर । त्या आश्रयें करुनी मी जगदीश्वर । चतुर्विध अन्न पचवितों. ॥ ८६४ ॥ प्राणेंआपानें-

करूनी । युक्त मीच जठराग्निरूप होऊनी । पचवितों अने, 'जी' चतुर्विधें
 म्हणोनी । प्रसिद्ध लोकीं. ॥ ८६५ ॥ एक भक्ष्य, भोज्य दुसरें । लेह्य
 म्हणावें तिसरें । चोष्य चवथें, यांचें रूप बरें । इतकेंची; ॥ ८६६ ॥ कीं
 दातें चावावे कुटके । वडे, वारगे, पोळ्या इत्यादि जितके । पदार्थ म्हणावे
 तितके । भक्ष्य म्हणोनी. ॥ ८६७ ॥ भोज्य म्हणिजे दांताविणें । जें न चावितों
 गिळणें । शेवया, बोटवे इत्यादि, चावणें । नलगे जया पायसादिकां. ॥ ८६८ ॥
 लेह्य म्हणिजे चाटावी । कढी, सांभारी, पाक, काकवी, 'ऐसीं जीं म्हणावीं ।
 चोष्य म्हणजे चोखूनी टाकावीं । ऊंस, शेगा शेंगव्यादिकांच्या. ॥ ८६९ ॥
 प्राण, अपान, जैसे भाते । आगी उदरांतील दीप्त होते । चतुर्विध पदार्थ
 प्राणी भक्षिती ते । मीच पचवितों, विभूति तो अग्नी. ॥ ८७० ॥ ऐसे प्रकृ-
 तीचे भेद । मुख्य मुख्य बोलती वेद । आपेणास तो सर्वाशीं अभेद । म्हणोनी
 ते ते विभूतिरूपे आपण म्हणतसे. ॥ ८७१ ॥ ऐशा प्रकृतिभागीं विभूती ।
 सांगोनी आतां जगतपती । चैतन्यभागांतही अर्जुनाप्रती । विभूति सांगों पाइतो.
 ॥ ८७२ ॥ आणि जीवोपाधि प्राकृता । विभूति सांगतां । ईश्वरोपाधि विभू-
 तीही कुंतीसुता । बोलतसे या श्लोकीं. ॥ ८७३ ॥

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥

अगा! सर्वांचिया हृदयांत । बरवियाप्रकारें मी भगवंत । प्रवेशलों असें,
 ऐसें अनंत । प्रथमचरणीं बोलतो. ॥ ८७४ ॥ तरी हा कैसा प्रवेश? । हा
 विचार करणें लागे लेश । कीं अनंत हृषीकेश । प्रवेश त्याचा कैवी घडे?
 ॥ ८७५ ॥ आतां घटीं घटाकाश । तोही लेखावा प्रवेश । कीं जें घटीं घातलें
 त्याचाच घटीं समावेश । म्हणूनी न प्रवेशताही प्रवेश लेखावा. ॥ ८७६ ॥
 तरी 'सन्निविष्टो' म्हणोनी । म्हणे प्रवेशलो मी सम्यक् प्रकारेंकरूनी । तरी
 बरवे प्रकारें प्रवेश म्हणतो, यावरूनी । तैसा प्रवेश न बोलवे. ॥ ८७७ ॥
 दृष्टीस मुख्यार्थ न सांपडे । तेव्हां हे अर्थ चांचणें पडे । संशयाचा कप
 उडडे । तो अर्थ यथार्थदीपिकेंत जोले भगवत. ॥ ८७८ ॥ कीं अनंत
 वस्तूचा प्रवेश । ज्यांत ते हृदय म्हणे हृषीकेश । तेव्हां अंतरहित आकाश ।
 जळीं प्रवेशे तें प्रतिबिंब बोलवें. ॥ ८७९ ॥ तैसें सत्त्व निर्मळ । तेंची
 अंतःकरण चित्त मन विमळ । तें म्हणावें हृदय, तें जैसें जळ । त्यांत अनं-
 तही प्रवेशे त्याचइतका. ॥ ८८० ॥ जें ज्यांत सांठवे । तें त्यांत प्रवेशलें
 म्हणवे । तें जें प्रवेशलें, तें तों न गणवे । ज्यांत प्रवेशलें अधिक त्याहुनी.

॥ ८८१ ॥ एवंच तो चिदंश जीव जाला । “ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः” म्हणोनी ज्याला । याच अध्यायांत भगवंत बोले त्याला । सर्वांचिया हृदयांत येथें विभूतिरूपें वर्णितो ॥ ८८२ ॥ हे चैतन्यभाग विभूती । विभूति अध्यायांतही जगत्पती । अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयः स्थितः” या श्लोकीं येच रीती । अर्जुनाप्रति बोलिला. ॥ ८८३ ॥ सर्व भूतांचा आशय । ‘मज सुख हो, दुःख न हो,’ हा बुद्धिनिश्चय । त्यांत मी आत्मा म्हणतां निर्णय । जीवात्मा सर्वभूतीं, तों मी म्हणोनी. ॥ ८८४ ॥ तरी तो सुखदुःखभोक्ता जीव । तूं तो कैसा होसी देवाधिदेव ? । ऐशा संशयाचा ठाव । परी विभूति श्रवणादरें न सुंचलाः ॥ ८८५ ॥ सप्तमी, दशमी, विभूती । बोलिल्या, त्यावेगळ्या संक्षेपरीती । काहीं येथें बोलतां, जगत्पती । ते सदेहनिवृत्ति येथें करीतसे. ॥ ८८६ ॥ आणि “ममैवांशो” या श्लोकीं । या अध्यायांतही देव बोलिला कीं । माशाच अंश जीवलोकीं । जीव जाला. ॥ ८८७ ॥ तेथेंही विशद । नाही बोलिला गोविंद । जें प्रतिबिंबत्वे वेद । आणि इतिहासपुराणें बोलती. ॥ ८८८ ॥ तें येथें देव । बोलतो देवाधिदेव । कीं प्रतिबिंबत्वे मी स्वयमेव । प्रवेशलों हृदयांत सर्वांचिया. ॥ ८८९ ॥ मार्गे पंचश्लोकीं प्रकरण । ‘ममैवांशो’ येथूनी हेंचि विवरण । बोलिला जगद्व्यचरण । तेथें प्रमाणयुक्तिअनुभवे हें सिद्ध. ॥ ८९० ॥ ऐसा प्रतिबिंबरूपें संसारी । मीच जालों म्हणूनी हरी । बोलोनी म्हणतो एतदुपरी । कीं मजपासूनी स्मृति तयातें. ॥ ८९१ ॥ म्हणिजे आपण नव्हे जड देह । आपण त्याचा साक्षी निःसंदेह । ऐसा जाऊनी जडतादात्म्यसंदेह । आत्मस्मृति तयातें मजपासूनी. ॥ ८९२ ॥ आणि ज्ञान सर्वात्मबोध । कीं होऊनीही जडचैतन्यशोध । जडतरंगी चित्सिधुबोध दुर्बोध । हें ज्ञानही मजचीपासूनी. ॥ ८९३ ॥ द्वादशी “श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्” हा श्लोक । तेथें ज्ञानशब्द उत्तमश्लोक । बोलिला जडी आत्मावलोका । श्रेय वृत्तिनिरोधाम्यासापरीसही. ॥ ८९४ ॥ योगवासिष्ठश्लोकेहीकरूनी । “ज्ञानं सम्यगवेक्षणं” म्हणोनी । जडीं विवर्ती अधिष्ठान लक्षूनी । बरें पाहणें, ते ज्ञान. ॥ ८९५ ॥ योग वृत्तिनिरोध । सम्यगवेक्षण सर्वात्मबोध । करूनी, चैतन्या उपादानाचा शोध । जडा कार्यांत पाहणें सम्यगवेक्षण. ॥ ८९६ ॥ “योगो वृत्तिनिरोधो हि” म्हणोनी । “ज्ञानं सम्यगवेक्षणं” ऐसें वसिष्ठवचनीं । एवं सम्यगवेक्षण ज्यास तो ज्ञानी । ज्ञान

तेंच, जें तत्त्व सर्वत्र पाहणें. ॥ ८९७ ॥ प्रस्तुतीं तें म्हणावें ज्ञानं । या ज्ञानातें करुणानिधान । द्वादशीं म्हणे अभ्यासनिविशेषज्ञान । धोर त्याहुनी. ॥ ८९८ ॥ पूर्वाचार्य वसिष्ठादिक । त्याचे शब्दें संकेत इत्यादिक । कीं अनेकीं जडीं वाहणें प्रकाश एक । तें सम्यगवेक्षण ज्ञान बोलावें. ॥ ८९९ ॥ येथें चिदात्मप्रतीती । तेची आत्मस्मृती । आणि ज्ञान आत्मा पाहणें सर्वभूतीं । दोन्ही मजचीपासूनी म्हणतसे. ॥ ९०० ॥ कीं भजतां मज भवरोगवैद्या । मजपासूनी व्यतिरेक-अन्वयरूपिणी विद्या । आणि मातें न भजतां जे अविद्या । तेही मजची-पासूनी. ॥ ९०१ ॥ कीं माया अनादि, परी मजपासूनी । प्रतिस्ठूषी प्रगटते म्हणोनी । अविद्याही कोण मजवांचूनी । देणार या जीवातें ? ॥ ९०२ ॥ या भावें म्हणे मजपासूनी अपोहन । म्हणिजे आत्मस्मृतीचें विस्मरण । कीं अविद्यावृत्त अंतःकरण । उपजतें मजचीपासूनी, भाव हा. ॥ ९०३ ॥ आणि 'अपोहनं च' म्हणोनी । या चकारेंकरुनी । अविद्याही मजचीपासूनी । गूढ भावें म्हणतसे. ॥ ९०४ ॥ कीं विद्याच मजपासूनी । प्राप्त होत माझ्या भज-नेंकरुनी । परी अविद्याही मजवांचुनी । कैशी उपजेळ ? ॥ ९०५ ॥ आतां स्मृति आणि ज्ञान । मजचीपासूनी हें समाधान । परी ज्याचें ज्ञान, तो जगाचें उपादान । असेळ इतर कोणी ? ॥ ९०६ ॥ या संदेहाचें स्थळ । म्हणूनी म्हणतो घननीळ । कीं सर्वां वेदींकरुनी जाणावा केवळ । तोही मी स्वयें. ॥ ९०७ ॥ आतां वेदवचनेंकरुनी । मी वेद्य, परी वेद दुर्बोध म्हणोनी । वेदांतकर्ता व्यासरूपेंकरोनी । वेदवेत्ता स्वयें मीच. ॥ ९०८ ॥ कीं वेदांचा अर्थ जाणे बरा । तोची वेदवाक्यांचा निर्णय सारा । करील, तो एक श्रीवेदव्यासची खरा । वेदांतकर्ता तो मी. ॥ ९०९ ॥ ऐसा वेदव्यास । माझी विभूति म्हणूनी, अर्जुनास । येथें बोले जगन्निवास । कीं व्यास वक्ता वेदांतसूत्रांचा. ॥ ९१० ॥ तीं ब्रह्मसूत्रेंची वेदांत । निर्णयास म्हणती अंत । ऐसा वेदांचा अंत, निर्णय, ज्यांत । त्या वेदांतसूत्रांचा कर्ता मी स्वयें. ॥ ९११ ॥ एवं जीव प्रतिबिंब । ज्यास हृदय जीवोपाध्यवलंब । त्यांत मी प्रवेशलों बिंब । म्हणतां जीव ईश्वर दोघे विभूती. ॥ ९१२ ॥ त्यांत विद्योपाधि ईश्वर आपण । अविद्योपाधि जीवलक्षण । त्यास बद्धपण मुक्तपण । आपणापासूनी. ॥ ९१३ ॥ यावेगळ्या विभूती । तो भाग अवघा प्रकृती । मुख्य मुख्य देहाकृती । विभूतिपणें मार्गे, येथेंही, बोलिल्या. ॥ ९१४ ॥ त्या विभूति जडांश । प्रतिबिंब भोक्ता चिदंश । आपण जगदीश । तिन्ही भाग अवघे

मिळोनी. ॥ ९१५ ॥ यांतही तारतम्य । एकाहूनी एक रख्य । आणि सर्वही
अद्वैत वेदगम्य । आतां बोळतो, जो अभावसमाप्ती. ॥ ९१६ ॥ त्यांत जो
जडांश । त्याहूनी उत्तम चिदंश । ऐसें बोले जगदीश । या लोकीं. ॥ ९१७ ॥

ब्राह्मिणौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वोणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

अर्जुना ! या लोकीं हे दोनी । म्हणावे पुरुष म्हणोनी । क्षर एक अक्षर
एक, ये रीतीकरूनी । पुरुष दोनी जाणावे. ॥ ९१८ ॥ त्यांत सर्व भूतें
क्षर । कूटस्थ तो अक्षर । ऐसीं लक्षणें सर्वेश्वर । स्वयेंची बोले. ॥ ९१९ ॥
कीं सर्व भूतें क्षर । क्षर म्हणिजे नश्वर । क्षरेना तें अक्षर । तो कूटस्थ
अविनाशी म्हणतसे. ॥ ९२० ॥ पुरुषची म्हणे क्षरातें । पुरुषची म्हणे अक्ष-
रातें । क्षर पुरुष सर्व भूतातें । अक्षर म्हणे कूटस्थ तो जीव. ॥ ९२१ ॥
एवंच नश्वर भाग क्षर एक । अक्षर भाग जीव जे अनेक । दोहींस म्हणे
उत्तमलोक । पुरुष म्हणोनी. ॥ ९२२ ॥ कीं पुर शरीर । जें म्हणावें क्षर ।
त्यांत जो वसे पुरुष अक्षर । तो व्यापूनी असे तैसाच. ॥ ९२३ ॥ मस्तक
वर्तुलाकार । त्यात पुरुषही तदनुमार । जसजसा देहाचा विकार । तसतसा
व्यापूनी तो असे. ॥ ९२४ ॥ जेथें शीतोष्णादि स्पर्श होतो । तेथें तत्काळ
जो जाणतो । सर्व देह व्यापूनी असतो । तरीच एकसरें जाणतो सर्वत्र.
॥ ९२५ ॥ जेथें देह असे । तेथें तैसाच व्यापूनी वसे । ज्या अंशीं देह नसे ।
त्या अशीं नसे पुरुष तो. ॥ ९२६ ॥ वसोनी अंगुलीमात्रांत जाणे । तेथें
शीतोष्ण सुखदुःख बाणे । अंगुली पसरितां विवरांत नेणे । तें कांहीं.
॥ ९२७ ॥ दों बोटांत अवकाश दिसे । तेथें शीतोष्णादि स्पर्श जाणत नसे ।
बोटें जैशीं, तैसाच वसे । त्या बोटांत तैसाच सर्वत्र. ॥ ९२८ ॥ देहानुरूप
चित्स्वरूप । तेन्हां देहही तदनुरूप । एवं दोहींचेंही सारिखें रूप । ते पुरुष
दोधेही. ॥ ९२९ ॥ पुरुष अनरसमय । ऐसा वेदीही निर्णय । देह याकरितां
चिन्मय । तो जडमय देहयोगें. ॥ ९३० ॥ सर्वव्यापक नव्हे पुरुष हा ।
व्यापूनी असे एकाच देहा । तो सर्वत्र एक देही असे, या संदेहा । ठावची
नाहीं. ॥ ९३१ ॥ हातीं घातलें कंकण । तें पाहाया नलगे दर्पण । जो नाही
म्हणेल तोही आपण । सुखदुःख सगळ्या देही भोगितो. ॥ ९३२ ॥ कोणी
म्हणती, सूक्ष्म अत्यंत । तो असतो हृदयांत । जेथें सुखदुःख, तेथें असे
जात । तेची क्षणीं. ॥ ९३३ ॥ तरी एकेच क्षणीं सहस्र कांटे । देहीं रोवितां.

काय बाटे ? । एका जीवाचे सहस्र बाटे । सहस्रां ठायीं होती, हें तों घडेना. ॥ ९३४ ॥ जे अद्वैतवेत्ते म्हणविती । पंडित वेदही वाखाणिती । काहीं जड-
चैतन्यविवेकही जाणती । आणि बोलती ऐसें विरुद्ध. ॥ ९३५ ॥ त्यास
वेदश्रुती । प्रमाणही दाविती । परी श्रुतीचें तात्पर्य नेणती । ते श्रुति हे. ॥ ९३६ ॥

श्रुति:—बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव ह्याराग्रमात्रो ह्यवरोपि दृष्टः ॥

‘आराग्रमात्र’ म्हणजे सूक्ष्मतर । अतिलहान तो येथें म्हणावा ‘अवर’ ।
इतुकियाचवरुनी नर । सूक्ष्म म्हणती. ॥ ९३७ ॥ परी बुद्धिगुणें, आत्मगुणें-
हीकरुनी । ‘आराग्रमात्र’ ‘अवर’ही देखिला म्हणोनी । श्रुति बोले या-
वरुनी । जेव्हां बुद्धि ‘आराग्रमात्र’ तेव्हां तोही तैसा हें तत्त्व. ॥ ९३८ ॥
अर्थ याचा ये रीती । कीं कर्मानुरूप देह होती । त्यांत सूक्ष्माहूनी सूक्ष्म देह
असती । स्थूळही गजादिक. ॥ ९३९ ॥ त्यांत अतिसूक्ष्म शरीर । तेव्हां
जीवोपाधि बुद्धिही सूक्ष्मतर । त्यांत विब आत्मयाचें तदनुसार । सूक्ष्मतरची
प्रतिबिंब तें. ॥ ९४० ॥ बिंदुमात्र जें जीवन । त्यांत त्याचपुरतें गगन । प्रति-
बिंबे वेदवचन । याकरितां ये रीती. ॥ ९४१ ॥ कीं बुद्धिगुणें, आत्मगुणेंही-
करुनी । अत्यंत सूक्ष्मही देखिला म्हणोनी । अपिशब्दे ऐसाही कर्मानुरूप
सुचवुनी । श्रुति म्हणें. ॥ ९४२ ॥ आत्मा एकची सर्वगत । तो जीवोपाधीत
असे प्रतिबिंबत । जळ वाढतां प्रतिबिंब असे दिसत । त्याचइतुकें ॥ ९४३ ॥
जळ लहान होतें । तेव्हां प्रतिबिंबही लहान दिसतें । आत्मत्व शाश्वत असतें ।
बिंबीच. ॥ ९४४ ॥ या अनादि युक्तीनें समर्थ । जीवत्व पावतो भोगार्थ ।
आत्मत्व तों यथार्थ । त्यातेंची सर्वांचें. ॥ ९४५ ॥ प्रलयकाळीं प्रतिबिंबेच
नसती । तीं काय तेव्हां नासती ? । तैशीं उपाधीकरितां लहान थोर होती ।
तरी काय मानावी अशाश्वत ? ॥ ९४६ ॥ हें तत्त्वची अनादि ये रीती ।
कीं शाश्वत विब तोचि आत्मा, झणवी श्रुती । तो देहानुरूप प्रतिबिंब तो
मायापती । भोगाकारणें. ॥ ९४७ ॥ या अर्थातें न पाहती । अनुभवविरुद्ध
बोलती । हें तों सर्व अनुभवं जाणती । कीं एकसरेची सर्व देहीं भोग घडे.
॥ ९४८ ॥ एवंच जीव सूक्ष्म म्हणोनी । असेल कोठकोठें प्रमाणवचनीं ? ।
त्याचा अर्थ ये रीतीकरुनी । सर्वत्र जाणावा. ॥ ९४९ ॥ व्यापक नसे शरीरी ।
तों भोग घडे कोणेपरी ? । अत एव सूक्ष्मतर परी । भिउनी भेदवादी म्हणती
व्यापक. ॥ ९५० ॥ कीं चंदनाचा बिंदु सूक्ष्मतर । परी शैलें व्यापी शरीर ।
ऐसें बोलती, परंतु चरणीं पडतां नीर । नव्हे ओला टिळा ललाटी, हें न
कळे. ॥ ९५१ ॥ चरण भिजती जळीं । परी टिळा ओला नव्हे चंदनाचा

कपाळी । पाय पोळतां अग्निज्वाळी । चंदन ललाटी नव्हे उष्ण. ॥ ९५२ ॥
 तैसा छेदितां हात । जीव दुःखी नव्हे हृदयांत । तरी हा साजेळ दृष्टांत ।
 व्यापकत्वी. ॥ ९५३ ॥ ज्याकारणें दृष्टांत आला । त्याणें तो अर्थ सिद्ध नाही
 जाला । भोग साधायस बोलिला । दृष्टांत हा ये रीती. ॥ ९५४ ॥ भोगाकारणें
 दृष्टांत । आणिती ऐसा भ्रांत । जीवसूक्ष्मत्वाकारणें भ्रांत । होती वृथा. ॥ ९५५ ॥
 बोलोनी ऐशा कुयुक्ती । भेदवादी इच्छिती मुक्ती । देहीं आपणास सुखदुः-
 खमुक्ती । कैसी ? तेंही कळेना. ॥ ९५६ ॥ चंदनबिंदूचा व्याप । तैसाच तेजें
 गृह अवघें व्यापी दीप । परी व्यापकपणीं व्यर्थ प्रताप । वायूचा. ॥ ९५७ ॥
 दीप घरांत निर्वाती । बाहेर द्वारमार्गे त्याची दीप्ती । तेथें वायूची प्रचंड गती ।
 दीप घरांत निष्कंप. ॥ ९५८ ॥ ज्या प्रकाशें व्यापिलें घर । त्या दीपशिखेस
 सूक्ष्मतर । काहीं स्पर्शतां समीर । हालों लागे, विज्ञेही. ॥ ९५९ ॥ भोगीं
 व्यापकत्व ऐसें । दृष्टांत साधील कैसें ? । अल्पबुद्धीस 'जैसें तैसें । गोंफाटिती
 पांडिल्येंकरुनी. ॥ ९६० ॥ कर्मतत्त्वग्रंथी हा विचार । भगवंत जो यथार्थ-
 दीपिकाकार । याणेंच केला असे, येथें फार । बोलतां, अपार ग्रंथ होतो.
 ॥ ९६१ ॥ हेंतो स्पष्टची दिसे । कीं जों जीव सर्वत्र एका देहीं न वसे । तों
 एकसरें प्रत्यय कैसे । सुखदुःखभोगाचे घडों शकती ? ॥ ९६२ ॥ एवंच अवघें
 शरीर । व्यापूनी हें नैवद्वार पुर । वसे पुरुष, तो पुरी हा प्रकार । सिद्ध जाला.
 ॥ ९६३ ॥ पुर जैसें, पुरुषही तैसा । तेव्हां पुरही तैसें, पुरुष जैसा । पुरुष
 शब्द दोहींस ऐसा । त्यांत एक क्षर, एक अक्षर. ॥ ९६४ ॥ परी दोहींचे दोन
 प्रकार । त्यांत क्षराहूनी उत्तम अक्षर । ऐसें सुचवूनी सर्वेश्वर । तिसरा याहूनी
 उत्तम म्हणे या श्लोकी. ॥ ९६५ ॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मैत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विमर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥

अगा ! त्या दोंसारिखाच दिसे । तो अन्य बोलिजेतसे । तो उत्तम पुरुष,
 जो वसे । प्रवेशोनी लोक तिन्ही. ॥ ९६६ ॥ त्या दोंमध्ये एक नश्वर । दुसरा
 जरी अविनाशी अक्षर । तरी व्यापूनी एकची पुर । तो वसे. ॥ ९६७ ॥ हा
 पुरुष उत्तम त्या दोहींहुनी । कीं तिहीं लोकीं प्रतिपुरीं प्रवेशोनी । तिहीं लोकांस
 पाळितो म्हणोनी । अव्यय ईश्वर उत्तम पुरुष. ॥ ९६८ ॥ प्रवेशोनी लोकत्रय ।

१. कसे तरी. २. झुगारितात. ३. कामनपंडितकृत स्फुट काव्यें, भाग २ रा, पद्या.
 ४. व्यास नऊ क्षरें आहेत. ५. देह; शरीर.

पाळितो, धरितो, म्हणतां सुचवी निर्णय । कीं पूर्वोक्त अक्षर जीवोपाधिमय ।
 तो अंश याचा ॥ ९६९ ॥ हा विंवप्रतिविंबाचा । आणि पालकही तयाचा ।
 म्हणूनी तो अनीश्वर, हा ईश्वर साचा । धनी त्याचा समर्थ ॥ ९७० ॥ त्रैलो-
 क्यांत प्रवेश । ऐसाच कीं हा अनंत जगदीश । प्रतिविंबाचें प्रवेशतां अंश ।
 तो अक्षर या ईश्वराचा ॥ ९७१ ॥ आणि तो अक्षर । कीं क्षरतां नाशतां
 क्षर । प्रलयकालीं आपलें विंब हा सर्वेश्वर । त्यामध्ये प्रवेशतो ॥ ९७२ ॥
 तेव्हां हाही अव्यय । कीं होतां सर्वां पुरांचा व्यय । आपण अव्ययपणें उरतो
 हा निर्णय । एवच त्या अक्षरत्व याकरितां ॥ ९७३ ॥ प्रलयीं यांतची रिघे ।
 उपाधि उत्पन्न होतां यांतूनी निघे । जैसीं नाना जळें होतां अवघे । प्रतिविंब-
 रूपें सूर्यची दिसती ॥ ९७४ ॥ तेव्हां लोकत्रय । निर्माण करूनी हा अव्यय ।
 जीवोपाधीत तन्मय । नाना अक्षर पुरुष स्वयें होतसे ॥ ९७५ ॥ ऐसा समर्थ
 ईश्वर । म्हणूनी क्षर आणि जो अक्षर । त्याहूनी उत्तमतर । म्हणूनी उत्तम
 पुरुष अन्य हा ॥ ९७६ ॥ विचारितां अर्थ ऐसा । परतु शब्दरचनंत
 भेदसा । दिसोनी आला, तो परिहरे ऐसा । भाव दावूनी उत्तमत्व स्फुट करितो
 या लोकीं ॥ ९७७ ॥

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥

अगा! ज्या कारणास्तव । क्षराहूनी अतीत मी वास्तव । आणि अक्षरा-
 हूनीही उत्तम, यास्तव । पुरुष उत्तम प्रसिद्ध मी ॥ ९७८ ॥ तो लोकींही
 मी पुरुष उत्तम । म्हणूनी प्रसिद्ध आणि निगम । म्हणती मजची सर्वोत्तम ।
 म्हणूनी वेदींही प्रसिद्ध ॥ ९७९ ॥ श्लोकार्थ इतकाच ऐसा । आतां क्षराहूनी
 अतीत कैसा । आणि अक्षराहूनी उत्तम, याचा आरसा । यथार्थदीपिका
 होतसे ॥ ९८० ॥ अतीत क्षराहूनी । आणि अक्षराहूनी उत्तम म्हणोनी ।
 बोलतां दोही परी, दो रीतीकरूनी । उत्तम पुरुष बोलतो ॥ ९८१ ॥ कीं
 रज्जु सर्पाहूनी अतीत । जो नसोनी जाला प्रतीत । त्या मिथ्या सर्पाहूनी उत्तम
 रज्जु निश्चित । सत्यत्वे, तत्प्रकाशकत्वेही ॥ ९८२ ॥ सोनें अलंकारी अतीत ।
 क्षर अलंकार मिथ्या प्रतीत । त्या क्षरा नगाहूनी उत्तम निश्चित । तो नाशतां,
 न नासे जें सोनें ॥ ९८३ ॥ जडभागा क्षर पुरुषाहूनी उत्तम । मी ऐसा
 म्हणे पुरुषोत्तम । आणि उत्तम अक्षराहूनी म्हणतां सर्वोत्तम । म्हणे 'अक्ष-
 रादपि च' म्हणोनी ॥ ९८४ ॥ उगाची अक्षराहूनी मी उत्तम म्हणोना ।

न म्हणे आणि 'अक्षरादपि च' या वचनीं । म्हणे सुचवूनी । हा अर्थ.
 ॥ ९८५ ॥ कीं तो अंश आपला आणि आपण । दोघांत नसे वेगळेपण ।
 तथापिही त्यास बंध त्रिगुण । तो अनीश, नित्यमुक्त ईश्वर मी. ॥ ९८६ ॥
 याकारणें त्याहीहूनी । मी उत्तम म्हणोनी । बोलिला या वचनीं । सर्वेश्वर.
 ॥ ९८७ ॥ ऐसा त्या दों पुरुषांपरीस अत्यंत । पुरुष उत्तम आपण भगवंत ।
 विख्यात लोकीं आणि वेदी म्हणे अनंत । हें ऐसें. ॥ ९८८ ॥ कीं लोक तो
 मनुष्यलोक । त्यांत ज्यांस वेदार्थाचा अवलोक । ते वेदविख्यातची कीं उत्तम-
 श्लोक । वेदी विख्यात मी स्वयें म्हणतो. ॥ ९८९ ॥ ज्यांस वेद नाही
 कळला । त्याही लोकांमध्ये विख्यात असला । तेव्हां म्हणावें त्याला । विख्यात
 लोकींही. ॥ ९९० ॥ तरी मूढ केवळ । हलधर आणि गोवळ । तेही म्हणती
 सकळ । 'अरे! देवा!' 'देव केलें,' 'देव करील,' म्हणोनी. ॥ ९९१ ॥
 पर्जन्य पडतां राहें । तेव्हां 'देवा! देवा!' जोतो म्हणत आहे । आणि कांहीं
 दुःख देहीं न साहे । तेव्हां 'देवा! देवा!' जनमुखी. ॥ ९९२ ॥ मनुष्यमात्र
 ये रीती । एक ईश्वर आहें म्हणती । जे अनीश्वरवादी त्यांची गणती । पशू-
 मध्ये. ॥ ९९३ ॥ मनुष्यदेहीं पापसंचित । पशुयोनि त्या कर्म निश्चित ।
 तैसेंची पाप नरदेहीं जे अत्यंत । अनीश्वरवादी होती त्या पापें. ॥ ९९४ ॥
 कांहीं चातुर्य बोलकपण । तें पूर्व नरदेहकृत पुण्य । परी जें पातक अगण्य ।
 अनीश्वरवाद फळ त्याचें. ॥ ९९५ ॥ एव चराचर शरीरें । मनुष्यदेहकर्मफळ
 सारें । आणि पातकांची अपार । ईश्वराची विस्मृती. ॥ ९९६ ॥ या वेगळे
 मनुष्य जितके । ईश्वर मानितीच तितके । पिशाच पंचाक्षरियांकडे येऊं न
 शके । तैसे पापांच न म्हणे ईश्वर आहे म्हणोनी. ॥ ९९७ ॥ वरकड जितके
 मानव । ते वेदविख्यात नेणोनीही विभ्रव । ईश्वर मानिती, म्हणोनी देवाधि-
 देव । लोकीं प्रख्यात मी म्हणे. ॥ ९९८ ॥ वेदी म्हणतां प्रख्यात । इतिहास-
 पुराणें आली त्यांत । आणि प्राकृत ग्रंथ करिती संत । तेही वेदापुराणांच्याच
 आश्रयें. ॥ ९९९ ॥ अनीश्वर चार्वाक । अनीश्वरवादी मीमांसक । ग्रंथ त्यांचे
 इत्यादिक । ते फळें पापाचीं पापेची संचिती. ॥ १००० ॥ एक पापी वेगळे
 करूनी । विख्यात सर्वत्र सर्वेश्वर म्हणोनी । आपली प्रसिद्धि सर्वत्र या
 वचनीं । सुचवी सर्वात्मा सर्वोत्तम. ॥ १००१ ॥ ऐसें येथपर्यंत । सर्वांपरीस
 सर्वोत्तमत्व भगवंत । आपलें बोलिला त्यांत । अद्वैत आणि सर्वोत्तमत्वही
 बोलिला. ॥ १००२ ॥ परंतु द्विविध जन । हें न जाणती ज्ञान ।
 एक अद्वैत मानूनी मज उत्तम सर्वाहून । न मानिती. ॥ १००३ ॥ दुसरे

जे भेदवादीं प्रवीण । काहीं नावडे भेदाविण । जेथें असे उत्तमपण । दैत तेथें स्थापिती सर्वज्ञ हें जाणे. ॥ १००४ ॥ ते गीताकामधेनुस्तनीं । लागती गोचीड होउनी । माततील अशुद्ध सेवूनी । काय कामधेनु त्यांतें फळेळ ? ॥ १००५ ॥ तरी जे तैसे नव्हती । आणि यथोक्तरीती ऐसें जाणती । त्यांचें फळ ये रीती । म्हणूनी म्हणतो या लोकीं. ॥ १००६ ॥

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥

अगा ! जो या प्रकारें मातें जाणतो । मज क्षरा अक्षराहीहूनी उत्तम म्हणतो । तो मज पुरुषोत्तमातें भजतो । सर्वज्ञ होऊनी सर्वभावे. ॥ १००७ ॥ तोची असंमूढ जाण । जो या प्रकारें सुजण । मज या उक्त रीतीं प्रमाण । मानूनी भजतो. ॥ १००८ ॥ मी अधिष्ठान, जड विवर्त । तें क्षर, मी त्याहूनी अतीत । आणि अक्षर माझा अंश मीच निश्चित । तथापि त्या बद्धाहूनी नित्यमुक्त उत्तम मी. ॥ १००९ ॥ ऐसी अद्वैतरिती अवलंबुनी । दींहीपरीस मी उत्तम म्हणोनी । बोलिलों, जो जाणतो ये रीतीकरुनी । तोची असंमूढ. ॥ १०१० ॥ तोची सर्वज्ञ कीं अद्वैतबोध । आणि माझ्या उत्तम-वाचा बोध । अद्वैत आणि सर्वावरी उत्तमत्व हा शोध । करुनी, सर्वोत्तमवें मज जाणतो. ॥ १०११ ॥ जो नुसतेंची अद्वैत मानितो । आणि मज सर्वाहूनी उत्तमत्वें न जाणतो । अगा ! पार्था ! म्हणिजेतो । संमूढ म्हणिजे अत्यंत मूढ. ॥ १०१२ ॥ सम्यक्प्रकारें मूढ । तो म्हणावा संमूढ । कीं अद्वैततत्त्व वेदीं गूढ । तें बोद्धनीही न कळे उत्तमत्व माझे. ॥ १०१३ ॥ कीं सर्वही अद्वैत । तेथें कैचें उत्तमत्व, अधमत्व, हें दैत ? । परी अद्वैत बोलणेंही तेथें नसे निश्चित । ऐसें हें कैसें बोलतों ? ऐसें पाहेना. ॥ १०१४ ॥ तरी दैत जेव्हां उमजलें । तेव्हां अद्वैत बोलणें लागलें । तें अनुभवा तेव्हां संतास आलें । कीं मोक्षपदातें भजले जेधवां. ॥ १०१५ ॥ तो विद्योपाधि सर्वेश्वर । त्यावेगळें अविद्यावृत्त चराचर । तें क्षर, त्यांत जो अक्षर । बद्ध तो. ॥ १०१६ ॥ बद्धास बद्ध शरण गेला । तो तोही रडोंच लागला । एवंच मोक्ष एकाकडेच लागला । तो क्षरातीत उत्तम अक्षराहीपरीस. ॥ १०१७ ॥ एवंच ऐसें न कळे ज्याला । संमूढ म्हणावें त्याला । कीं जाऊनी मूढभाव आला । संमूढभाव. ॥ १०१८ ॥ जो साधारण इतर मूढ । तो माझे उत्तमत्व गूढ । ज्ञान सर्वात्मकत्वें जाणोनी प्रौढ । साधनबळे होऊं शके. ॥ १०१९ ॥ मग सर्वज्ञ होउर्न । मज भजेळ सर्व भावेंकरुनी । तो असंमूढ

म्हणोनी । अगा ! म्हणावा. ॥ १०२० ॥ कीं संमूढ तो जे रीती । अद्वैत वाचूनी मूढमती । तैसा नव्हे हा सुमती । असंमूढ. ॥ १०२१ ॥ आतां क्षराक्षराहूनी उत्तम । मी पुरुषोत्तम । ऐसें मानूनी मज परम । द्वैत बोलती संमूढ तेही. ॥ १०२२ ॥ त्यांस हे गीता सर्वथा । सर्वज्ञ वाखाणितां देते व्यथा । येथें सावकाश त्यांस कथा । द्वैताची सांपडते. ॥ १०२३ ॥ पूर्व-श्लोकी क्षरातीत । आपण म्हणे भगवंत । क्षर विवर्त, त्यापलीकडे आपण अनंत । अधिष्ठान म्हणूनी. ॥ १०२४ ॥ ते ऐसें न वाखाणिती । उगाच क्षरापरता म्हणती । अक्षराहूनी उत्तम भिन्नत्वेची बोलती । वेगळा पुरुष उत्तम उत्तमश्लोक. ॥ १०२५ ॥ ऐसे भेदयुक्त । त्यांचें वेदविरुद्ध मत । जरी सर्वाहूनी उत्तम म्हणती भगवंत । तरी तत्त्व अद्वैत न मानिती. ॥ १०२६ ॥ तेही म्हणावे संमूढ । म्हणजे शास्त्रें वाचूनीही मूढ । वेदीं वेदांतीं जें अद्वैत दृढ. । तें ते न मानिती. ॥ १०२७ ॥ उत्तम पुरुष सर्वोत्तम । हें बोलती बोलणें जरी उत्तम । द्वैत अविद्यातम । बलेंची वाखाणिती. ॥ १०२८ ॥ ते संमूढ म्हणे भगवंत । कीं ऐसें बोलोनीही मूढ असंत । कीं अद्वैततत्त्वची पंधरा अध्यायपर्यंत । आणि पुढेही समाप्तीवरी. ॥ १०२९ ॥ ते विपरीत वाखाणिती । आणि या प्रसंगी भेद मानिती । ज्यांस भेदी प्रमाण एकही श्रुती । आस नव्हे. ॥ १०३० ॥ ते भेदवादी संमूढ । तैसा नव्हे हा असंमूढ । जो अद्वैत आणि माझे पुरुषोत्तमत्व दृढ । जाणतो. ॥ १०३१ ॥ तोची सर्वज्ञ । सर्वभावें मज भजे सुज्ञ । जो अद्वैतबोधी अभिज्ञ । तोची सर्वज्ञ वेद म्हणती. ॥ १०३२ ॥ एक मृत्पिंड कळला ज्याला । सर्व मृण्मय कळलें त्याला । कीं सर्व मृत्तिका प्रपंच वाचारंमण जाला । मातीच सत्य, तैसें ब्रह्म, श्रुति म्हणे. ॥ १०३३ ॥

श्रुतिः—यथा खलु सौम्यकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् ।

वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ॥

जैसा एक मृत्पिंड । म्हणजे गोळा मातीचा, पिंड । तो मातीच आहे, ऐसे घटादि उदंड । आकार वाचारंभण सर्वही. ॥ १०३४ ॥ वाचेकरूनी बोलों आरंभिलें । परी तें नाहीच जें जें बोलिलें । 'बंध्यापुत्र' ऐसें मुखासी आलें । परी तो नसे. ॥ १०३५ ॥ वाचेस, कर्णास, बंध्यासुत । गोचर होऊनी, नाही निश्चित । तैसे मिथ्या घटादिपदार्थ असंत । वाचेस, दृष्टीस, गोचर होऊनी. ॥ १०३६ ॥ आतां क्रियाकारित्व घटीं दिसे । बंध्यापुत्रास तें नसे । तरी रज्जु संपाकृती भासे । द्रष्टा कां मुते फळफळा ? ॥ १०३७ ॥ क्रिया-कारित्वरूप जग । सर्वही दोरी जैसा मुजग । अलंकारी मिथ्या नग । आणि

सर्वसाम्य नव्हे दृष्टांती. ॥ १०३८ ॥ मातीवेगळा घट । प्रत्यक्ष कांहींच नाही निपट । हें सिद्ध होऊनी खटपट । खांद बांधणें वेदासी. ॥ १०३९ ॥ एवंच कळला एक मृत्पिंड । कीं मातीच सत्य लटिका बाटोळा पिंड । तेव्हां घटादि प्रपंच उदंड । मातीच असे हें कळलें. ॥ १०४० ॥ ऐसा एक जड पिंड । कळला कीं लटिकेंची बंड । तेव्हां सर्व पिंड आणि ब्रम्हांड । मिथ्या, ऐसें तो जाणे. ॥ १०४१ ॥ जैसे घटादि आकार असत्य । आणि त्या सर्वोत मातीच सत्य । ऐसें ब्रह्मची सत्य हें पांडित्य । श्रुतीच करिती. ॥ १०४२ ॥ ऐसेंची कनक अलंकार । लोखंड शस्त्रादि विकार । दृष्टांत नानाप्रकार । छांदोग्य उपनिषदी. ॥ १०४३ ॥ कीं एक जडदेह असत्य । त्याचा प्रकाशक आत्माच सत्य । ऐसें कळतां सकळ वेदांचें पांडित्य । आणि सर्वही कळलें त्या नरा. ॥ १०४४ ॥ म्हणूनी या श्लोकीं प्रस्तुत । तो सर्वज्ञ होऊनी म्हणें भगवंत । मज सर्वभावे असे भजत । 'सर्वही वामुदेव' म्हणोनी. ॥ १०४५ ॥ "वासुदेवः सर्वमिति" । हें समीं बोलिलें तुजप्रती । ज्ञानी होऊनी सगुणीं प्रीती । ज्यास तो हा अर्जुना ! भाव ऐसा. ॥ १०४६ ॥ कीं ज्ञानी आणि भक्त । सर्वही वामुदेव ऐसा जीवन्मुक्त । तो या भावें सगुणीं अनुरक्त । कीं क्षराक्षराहुनी उत्तम श्रीपती. ॥ १०४७ ॥ उत्तम सर्वाहुनी । आणि आपणची सर्व म्हणोनी । ऐसा सर्वभावेंकरुनी । मज भजतो. ॥ १०४८ ॥ अर्थ ऐसा न मानिती मूढ । भेदवादी ते समूढ । कीं वेदशास्त्र वाचूनी सम्यक् मूढ । असर्वज्ञ सर्वभावे न भजती. ॥ १०४९ ॥ मानूनीही मज पुरुषोत्तम । दृढ करिती द्वैतभ्रम । तें पांडित्यभजन वृथा श्रम । भाव ऐसा. ॥ १०५० ॥ हा अर्थ, हा भाव । ते न मानिती, कीं भेदस्वभाव । जेथें अद्वैत, तेथें अभाव । कुयुक्तीनें करिती त्या अर्थाचा. ॥ १०५१ ॥ ते तेथें म्हणती । क्षराक्षराहुनी श्रीपती । उत्तम म्हणतो, तेव्हां आयती । भिन्नता उत्तमाअधमासी ॥ १०५२ ॥ तरी या गीतेंत अद्वैत । सर्वत्र बोले भगवंत । येथें भेद अत्यंत । बोलेल कैसा ? ॥ १०५३ ॥ "वासुदेवः सर्वमिति" । हें जडब्रह्मैक्य बोले जगत्पती । 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' इत्यादि श्रुती । बळ देती ज्या वचना. ॥ १०५४ ॥ "पुरुष एवेदं सर्वं" ऐसा वेद । त्या क्षरासी कैसा येथें घडेल भेद ? । आणि अक्षर जीव त्यासी अभेद । "ममैवांशो जीव" इत्यादि. ॥ १०५५ ॥ 'तत्त्वमसि' म्हणोनी । नव वार या श्रुतीकरुनी । आणि अनेक वेदवचनीं । ऐक्य जीवेश्वराचें.

॥ १०५६ ॥ त्या अक्षरासी कैसें द्वैत ? । येथें बोलेल भगवंत । अत एव संमूढ ते अत्यंत । जो असंमूढ, तो सर्वज्ञ भजतो सर्वभावे. ॥ १०५७ ॥ आतां म्हणतां उत्तमपण । सिद्ध मानावे द्वैतलक्षण । तरी सर्वत्र हाच कम-लेक्षण । अद्वैत बोलतो. ॥ १०५८ ॥ आतां जेथें जेथें अद्वैत । तेथें तेथें बळेंची वाखाणिलें द्वैत । तें विवेकियांस केंवी संमत । होऊं पाहर्ते ? ॥ १०५९ ॥ श्वानाचा विटाळ । संमत मानिती चांडाळ । तैसें कुमत फटकाळ । संमत तैशा फटकाळा. ॥ १०६० ॥ येथें क्षराहुनी अक्षर । अक्षरापरीस ईश्वर । उत्तम म्हणतांच, कुनर । भेद मानिती. ॥ १०६१ ॥ तरी या शिवांस वेगळेपण । ऐसें न बोले वेद आपण । देव, देऊळ, द्वारपाळ-गण । उत्तम, मध्यम, [अधम], परी एकत्व पाषाणी. ॥ १०६२ ॥ पाषाणाची पायरी । पादरक्षा ठेविती तदुपरी । आणि शुचिर्भूत होऊनी पायांवरी । मस्तक ठेविती देवाच्या. ॥ १०६३ ॥ हें उत्तमत्व, अधमत्व । तथापि जैसें एकत्व । तैसें अद्वैत सर्वत्र, हें तत्त्व । आणि जडत्व अनीशत्व, ईश्वरत्वही. ॥ १०६४ ॥ जरी या तिवां पुरुषांस भेद । ऐसें बोलता गोविंद । तरी 'भेदवादी मतिमंद' । म्हणतां जिबहा लाजती. ॥ १०६५ ॥ गीता, वेद, पुराणें । यांत एक दोन तरी भेदीं प्रमाणें । असतीं, तरी येथें नारायणें । भेद बोलिला असेल, मानूं ये. ॥ १०६६ ॥ काहीं कैल्पितवचनें कल्पूनी । त्याचें नांव श्रुति ठेवुनी । स्वशिष्यां मूढां बोधिती म्हणोनी । तीं प्रमाणें कोण मानितील ? ॥ १०६७ ॥ धुंडितां सकळ वेद । भूलोकीं प्रसिद्ध जितके शाखाभेद । सर्वत्र असतां अभेद । तीं वचनें कोठे न सांपडती. ॥ १०६८ ॥ ऐसें म्हणतां वेद अनंत । त्यांतील हीं वचनें म्हणतां निश्चित । ते गोष्टी खरी मूढचित्त । कलियुगीं पापी मानिती. ॥ १०६९ ॥ वेदशाखा शत शत । वेदपाठकही असंख्यात । त्यांत जें नसे विख्यात । तें प्रमाण कोण हो ! मानिती ? ॥ १०७० ॥ ऐसा करितां शोध । जेथें तेथें अद्वैतबोध । तो अर्थ बोलतां मानिती क्रोध । बळेंची द्वैत वाखाणिती. ॥ १०७१ ॥ शेवटीं "द्वा सुपर्णा" श्रुती । हें प्रमाण दाखविती । तरी तेही श्रुति येच रीती । दोहींस भेद बोले ना. ॥ १०७२ ॥

श्रुतिः—द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिश्रवजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥

प्रपचर्पिपळावरी दोनी । पक्षी जीव, ईश्वर, म्हणोनी । एक भोक्ता, एक

१. दुरभिमानी व दुराग्रही शास्त्रपंडितांनीं श्रुतिरश्रुतिपुराणांत स्वमतभिन्नार्थ जी वुसडाकुसडी केलेली आहे. त्यावर येथें यथार्थदीपिकाकारांनीं सणसणीत कोरडा ओढिला आहे.

प्रकाशक न भोगुनी । अर्थ ऐसा श्रुतीचा ॥ १०७३ ॥ तरी जीव ईश्वर दोनी । एक ब्रह्म जालें म्हणोनी । दोघे सुपर्ण नावें ठेबुनी । श्रुति वदे. ॥ १०७४ ॥ दोहीस अन्योन्यभेद । हें तों म्हणे ना कोठें वेद । जेथें तेथें अभेद । ज्या दोघांस, ते हे दोघे. ॥ १०७५ ॥ आतां दोघांत अन्य भोक्ता । आणि दोघांत अन्य अभोक्ता । भोगबद्धा, अभोगमुक्ता, श्रुति म्हणे. ॥ १०७६ ॥ त्या अन्यशब्देकरुनी । नाचती, भेद साधिला म्हणोनी । परी पुसतांच जातो उडोनी । भेद हा. ॥ १०७७ ॥ श्रुति म्हणे 'तयोरन्यः' । म्हणिजे त्या दोघांत अन्य । पुन्हा म्हणे अशन न करी अन्य । दोघांचमध्ये. ॥ १०७८ ॥ दोघांत अन्य म्हणतां । तिसरा जाला तत्त्वतां । तो कोण हो म्हणूनी पुसतां । तिसरा नाही. ॥ १०७९ ॥ मग म्हणती दोघांत । अन्य म्हणिजे एक दोघां तयांत । परी तो अन्य तरी वेदवाक्यांत । दोघांत जो एक, तो अन्य, हें नाही. ॥ १०८० ॥ अन्य शब्दाचा अर्थ । एक म्हणूनी जाला आतां व्यर्थ । भिन्नार्थें बोलतां अनर्थ । सिद्ध जालें ये रीती. ॥ १०८१ ॥ एवं दोघांत अन्य ये रीती । दोघांत एक भोक्ता म्हणे श्रुती । पुन्हा दोघांत अन्य अभोक्ता म्हणतां तेची म्हणती । अन्य म्हणिजे अभोक्ता एक. ॥ १०८२ ॥ तेव्हां 'एक' म्हणावें जेथें । 'अन्य' म्हणे श्रुति तेथें । आतां अन्यपण येथें । अन्यशब्दें कैवी घडे. ॥ १०८३ ॥ आतां दोघांचें लक्षण । भोक्तेपण अभोक्तेपण । ऐसे दोघे विलक्षण । म्हणूनी भेद काढिती कोरुनी. ॥ १०८४ ॥ तरी कृष्ण गोपीमनमोहन । स्त्री दुसरी न भोगी रघुनंदन । आणि दोघेही एकची जग-ज्जीवन । वैकुण्ठपती. ॥ १०८५ ॥ जीवेश्वरांचें एकपण । आणि विरुद्ध लक्षण । एकास विषयभक्षण । एक अभोक्ता. ॥ १०८६ ॥ एवंच जरी श्रुती । दोघे वेगळे म्हणती । तरी त्या मताची गणती । होती प्रामाणिकांत. ॥ १०८७ ॥ आतां दोनी म्हणोनी । 'द्वा सुपर्णा' या श्रुतीच्या पदेकरुनी । येथें मडेमिठी घालुनी । दोनी, तेव्हां द्वैत म्हणती निश्चित. ॥ १०८८ ॥ मिठी पडे प्राण जातां । ते न सुटे सोडवितां । तैसें त्यांचें मत मरतां । मिठी घाली द्विवचनीं. ॥ १०८९ ॥ तरी "वासिष्ठयादवौ कृष्णौ" या द्विवचनीं । त्यांच्याच मुखीच्या वचनीं । वसिष्ठवंश, यदुवंश, दोनी । एक व्यास, एक श्रीकृष्ण, हे दोघे. ॥ १०९० ॥ तैसे दोनी सुपर्ण । जैसे दोघे कृष्ण । व्यासास कृष्णास एकपण । अत्यंत संमत हें तयांसही. ॥ १०९१ ॥ दोनी सुपर्ण म्हणतां भेद । तेची दोनी कृष्ण म्हणतां, कां हो ! अभेद ! । जैसे द्विवचन येथें बोलतो वेद । तैसेंची द्विवचन ओकीं तुमचिया. ॥ १०९२ ॥ वासिष्ठ कृष्ण द्वैपा-

यन व्यास । आणि यादव कृष्ण या दोघांस । वेदी पुराणी अभेद म्हणतील तरी दो सुपर्णास । अभेद सर्वत्र वेदी पुराणीं ॥१०९३॥ जीवेश्वरांस भेद । ऐसें एकवचन बोलता वेद । तरी 'आपलें मत अप्रमाण,' हा खेद । तुम्हां न होता ॥ १०९४ ॥ मग सत्य आत्मा, जीव सत्य । सत्य भेद ऐसें अगत्य । वचन कल्पूनी, कां असत्य । हे श्रुति म्हणोनी बोलणें लागतें तुझाला ! ॥ १०९५ ॥ एवंच 'द्वा सुपर्णा' श्रुती । जरी दोघांस भेद म्हणती । तरी प्रामाणिकांत गणती । तुमचीही संत मानिते ॥ १०९६ ॥ ऐसेंच जीवत्व ईश्वरत्व । सहज बोलता भेदत्व । म्हणोनी म्हणती हें पाखंडत्व । प्रगट करिती आपलें ॥ १०९७ ॥ असोत आतां हे बोल । विचारितां अवघे फोल । कलिप्रतापें वाटती खोल । मूढा जना ॥ १०९८ ॥ प्रस्तुतीं भगवद्वाणी । वर्णितां मध्ये त्यांची काहणी । अगत्यास आली, अत एव चक्रपाणी । जो ऐसा नव्हे तो म्हणे असंमूढ ॥ १०९९ ॥ तो असंमूढ, जो मज सर्वोत्तमातें । क्षराक्षराद्वनी पुरुषोत्तमातें । उत्तमत्वे जाणतो, तो सर्वज्ञ मातें । सर्वभावे भजतसे ॥ ११०० ॥ एक जड, एक चैतन्य । सर्व इतकेंची न दिसे अन्य । तूं सर्व मी पुरुषोत्तम अनन्य । ऐशा सर्वभावे मज भजतो ॥ ११०१ ॥ बोलिले पुरुष दोनी । क्षराक्षर म्हणोनी । सर्व विश्व या दोघांचूनी । काहींच न दिसे ॥ ११०२ ॥ 'तें सर्व मीच वामुदेव' । ऐसा जेव्हां भाव । तो म्हणावा सर्वभाव । त्या सर्वभावे मातें तो भजतो ॥ ११०३ ॥ भजतो सर्वभावैक-रूनी । म्हणतां अद्वैत साक्षात्कारे भजतो म्हणोनी । म्हणे आणि 'सर्ववित्'—सर्वज्ञ या वचनां । कीं अपरोक्ष अद्वैतसाक्षात्कार ॥ ११०४ ॥ तो एवं पूर्वोक्तीरीती । जाणोनी भजतो, कीं श्रीपती । क्षराक्षराद्वनी अती । उत्तम ॥ ११०५ ॥ हे सगुणभक्तीची सूचना । कीं हे क्षराक्षररचना । ज्यापासूनी त्या मज कमललोचना । कार्यापरीस कारणास उत्तमत्वे तो भजतो ॥ ११०६ ॥ एवंच अपरोक्षसाक्षात्कारयुक्त । जे शुकादि जीवन्मुक्त । तेही मज सगुणाचे भक्त । ऐसें भगवंत बोलिला ॥ ११०७ ॥ ऐसा अध्यायार्थ । ऐकतां, 'कृतकृत्य जालों,' म्हणें पार्थ । तों देव म्हणे 'भलताही होतो कृतार्थ । हें जाणतां,' ऐसा शेवटीं श्लोक हा ॥ ११०८ ॥

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।

यतदुध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥

अगा! इतकें जें मा पुरुषोत्तम । बोलिलों, हें शास्त्र गुह्यंतम । म्हणजे गुह्याहूनी गुह्य उत्तम । अगा! भारता! ॥ ११०९ ॥ मोक्षशास्त्र जितकें । त्यांत गुह्य अत्यंत तितकें । बोलिलों मी इतकें । जाणोमी कृतकृत्य नर-होय ॥ १११० ॥ वेदवेदांतपांडित्य । हेंची कीं अद्वैत सत्य । आणि सगुणभक्ति हेंची कृत्य । मनुष्यदेहीं ॥ ११११ ॥ तें गुह्यतम । मी बोलिलों पुरुषोत्तम । हें जाणेल मनुजोत्तम । तो कृतकृत्य अर्जुना! ॥ १११२ ॥ आतां कृतकृत्य । तेव्हां, कीं अपरोक्ष होय आत्मा सत्य । आणि त्या चित्समुद्रीं असत्य । दिसती चराचरजडतरंग ॥ १११३ ॥ या ब्रह्मविद्येची सिद्धी । ज्यास, त्यासची आहे म्हणावी बुद्धी । त्या बुद्धीची समृद्धी । त्यास होय, जो हें जाणे गुह्यंतम शास्त्र ॥ १११४ ॥ तरी हें जाणोनी बुद्धिमत् । होय, म्हणे भगवत् । मग कृतकृत्य होय अत्यंत । अगा! अनघा! भारता! ॥ १११५ ॥ अघ म्हणजे पाप । अनघ म्हणजे निष्पाप । 'अगा! अनघा! निष्पापा! भारता!' म्हणे माय-दाप । जगाचा येथे पार्थातें ॥ १११६ ॥ कीं तू अनघ निष्पाप । अगण्य तुझ्या पुण्याचा प्रताप । तरी या श्रवणें विगतसंसारसंताप । जालासी तू ॥ १११७ ॥ या शब्दांत ऐसा भाव । कीं जो निष्पाप सुखभाव । त्यालाच श्रवणसद्भाव । उपजे या शास्त्राचा ॥ १११८ ॥ आणि भरतवशज अपार । त्यांत तुजला सांपडले हें निगममार । यावरून जाला जाण उद्धार । भरत-वंशाचा अगा! भारता! ॥ १११९ ॥ ऐसे बोलें गीताकार । वामन त्याचा टीकाकार । विश्व जेव्हां भगवदाकार । तोही भगवत्ची याकरितां ॥ ११२० ॥ भगवत्ची गीताकार । भगवत्ची टीकाकार । तत्रापि टीका करावयाचा अधिकार । भगवत्ची तो ॥ ११२१ ॥ वामनरूपे भूमीस आला । संता-दृष्टीं त्रिविक्रम जाला । अनुभव सर्वात्मतेचा ज्यांला । हे खूण जाणती ते संत ॥ ११२२ ॥ भगवद्गीतेची टीका । यथार्थ हे यथार्थदीपिका । ज्याच्या चरणप्रतापें, त्याच शेषपर्यंका । श्रीवत्सांका समर्पिली ॥ ११२३ ॥ टीका समर्पितां पदीं । उचळुनी ठेवी श्रीवत्सपदी । म्हणे जितें नांदतील मत्पदीं । सत्पदीं श्रद्धाधान या टीकेचे ॥ ११२४ ॥

अध्याय सोळावा.

जय जय श्रीसच्चिदानंद ! । जय जय श्रीमन्मुकुंद ! । जय जयामंदसांझा-
नंद ! । सद्बृंदपते ! सद्गते ! ॥ १ ॥ जय जय सुरस ! सुरसंपदेकगम्य ! । जय
जय तैदन्यथासुरसंपदत्यगम्य ! । जय जय शुद्धसत्त्वमानसराजहंस ! रम्य ! ।
कंसध्वंस ! परमहंसगुरो ! ॥ २ ॥ जय जय सत्त्वसंवेद्य ! निर्गुण ! । जय जय
गुणत्रयासत्कणिगुण ! । जयजयागप्यकल्याणगुण ! । षड्गुण ! श्रीबल्लभ !
श्रीभगवन् ! ॥ ३ ॥ जय जय सजलजलदनील ! । जय जय भैक्तद्रोहासहन-
शील ! । जय जय सचराचराखिल ! । निर्विलोपादानहेतो ! ॥ ४ ॥ जय जय
वासुदेव ! । जय जय देवाधिदेव ! । जय जय देवदेव ! । वैकुण्ठपते !
॥ ५ ॥ जय जय गरुडगमन ! । जयजयानाद्यविद्याधमन ! । जय जय
संसारभयशमन ! । करुणानिधे ! ॥ ६ ॥ जय जय देव ! गीताकार ! ।
जय जय देव ! टीकाकार ! । जय जय देव ! सर्वाकार ! । वामनगुरो !
वामनात्मन् ! ॥ ७ ॥ जी ! जी ! वंदूनी तुझे श्रीचरण । करूनी तुझे मंग-
लाचरण । स्मरोनी भक्तवात्सल्यादि स्वाचरण । षोडशाध्यायविवरण करितसें.
॥ ८ ॥ 'मी' म्हणावया ठाव नसे । सर्वे हें स्वस्वरूप तुझेंची दिसे । सोनें दिसे,
मग उल्लेखे । नाहीच तोही अलंकार. ॥ ९ ॥ ये रीतीचें मीपण । तूची अव-
लंबूनी आपण । तूची आरंभिमी स्वमंगलाचरण । तूची शेवटीं स्वचरणीं
समर्पिशी. ॥ १० ॥ तूची वक्ता वदसी । श्रोता तूची ऐकसी । श्रोते लक्ष्मी
तूची लाविशी । सगति पूर्वापर ऐसी अजी आतां. ॥ ११ ॥ पूर्वाध्यायाचे
अर्ती । बोलिला श्रीभगवंत ये रीती । कीं हें गुह्यतम शास्त्र सुमती । जाणोनी,
होतो बुद्धिमंत कृतकृत्य. ॥ १२ ॥ तरी हें जाणावया अधिकारी । कोण ?
आणि कोण अनधिकारी ? । हें बोलावें याउपरी । तरी अधिकारी दैवी संपत्तीचे
मनुष्य. ॥ १३ ॥ आणि आसुरी संपत्तीचे नर । त्यांस नाही या ज्ञानाचा
अधिकार । कीं अद्वैत आणि सर्वेश्वर । उत्तम क्षराक्षराडूनी जाणावा. ॥ १४ ॥

१. अखंड व संपूर्ण आनंदा ! २. केवळ दैवीसंपत्तीनेच प्राप्त होणाऱ्या ! (या अध्याय-
यांतील, श्लोक ३, ५ व ओव्या १८-४२ पहा.) ३. दैवीच्या उलट जी आसुरी संपत्ती
तिला अप्राप्य अशा ! (या अध्यायांतील, श्लोक ४, ७-२० पहा.) ४. सत्व, रज, तम, या तीन
गुणरूपी सर्वाभासांचें मूळ कारण असणाऱ्या दोऱ्या ! सर्वाभासांचें कारण जसा सत्य रज्जु, तसा
गुणत्रयरूपी मिथ्याभासाचें जो तूं सत्यस्वरूप मूळ आहेस, त्या तूं ! ५. भक्तद्वेष न सोसणाऱ्या !
६. सर्वे विश्वाच्या उपादानकारणा ! ७. अनादि अविधारूप मायला जाळून टाकणाऱ्या !

जो पुरुष ज्ञानयुक्त । तोची ऐसा सगुणभक्त । परंतु जो प्रथम सगुणचरणीं अनुरक्त । तोची हे पदवी पावे दैवी संपत्तीकरूनी. ॥१५॥ तोची या ज्ञानातें । जाणों शकेल, 'ऐसें अर्जुनातें । कळावें म्हणोनी भगवंतें । हा अध्याय भार-मिळा. ॥ १६ ॥ तरी दैवी संपत्ती । नवमीं बोलिला श्रीपती । ते संक्षेपें येथें बोलावी किमपि रीती । जे पूर्वीच जाली विशद. ॥ १७ ॥

नवमाध्यायश्लोकः—महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।

भजंत्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १ ॥

सततं कीर्तयंतो मां यतंतश्च दृढव्रताः ।

नमस्यंतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ २ ॥

ज्यांचे थोर आत्मे । म्हणिजे चित्तें थोर ते महात्मे । दैवी प्रकृतीचा आश्रय करूनी वर्तें । माझे श्रवणकीर्तनाचे ते धरिती. ॥१८॥ जे दैवी प्रकृती । तेची म्हणावी दैवी संपत्ती । जे प्रकृति अवलंबूनी विष्णु भजती । दैवी संपत्ति ते प्रकृतीतें म्हणावें. ॥ १९ ॥ एवं या गीतेंत स्वभजन । जे जे रीती बोलिला भवभंजन । त्या त्या भजनाचे कर्ते जे जे जन । त्यांच्या प्रकृतीच दैवी संपत्ती ॥ २० ॥ इत्यादि दैवी संपत्ती । पूर्वी बोलिला जगत्पती । या अध्यायांतही बोलिले ये रीती । कीं सविस्तर मार्गे दैवी संपत्ति बोलिलों. ॥ २१ ॥ तरी तैसी दैवी संपदा । ज्यांसी प्राप्त जाली सर्वदा । ते श्रवणकीर्तनें गोविंदा । भजतां, अधिकारी होती या ज्ञानाचे. ॥ २२ ॥ तरी ज्यास दैवी संपत्तीनें अधिकार । त्यांसी प्राप्त होती कोण कोण प्रकार ? । आणि आसुरी संपत्तीनें अनधिकार । कोण प्रकार प्राप्त होती तयातें ? ॥ २३ ॥ हें बोलिलें पाहिजे अतःपर । म्हणूनी आदीं दैवी संपत्तीचे नर । कोणे रीती पावले अधिकार ? । ते प्रकार आदीं तीं श्लोकीं बोलतो श्रीभगवान्. ॥ २४ ॥

श्रीभगवानुवाचः—अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥

अगा ! त्यांस प्राप्त होतें अभय । जातां पुनर्भवाचें भय । जे जाणोनी इच्छिती अद्वय । भजन मज सर्वोत्तमाचें. ॥ २५ ॥ तरी विना चित्तशुद्धी । आत्मा जाणों शके ना बुद्धी । कळलिया नव्हे समृद्धी । समाधिसुखाची अशुद्ध चित्तातें. ॥ २६ ॥ याकारणें सत्त्वसंशुद्धी । म्हणिजे होते शुद्ध बुद्धी ।

व्या बुद्धीन ज्ञान आणि समृद्धी । समाधि परमानंदाची. ॥ २७ ॥ चित्तशु-
द्धीही होऊनी बरी । श्रवण अद्वैतशास्त्राचें न करी । नव्हे आत्मज्ञान म्हणूनी
हरी । “ज्ञानयोगव्यवस्थिति” म्हणतसे. ॥ २८ ॥ ज्ञानयोगी विशेषें
अवस्थिति । ते म्हणावी ज्ञानयोगव्यवस्थिति । योग उपायास म्हणती । अव-
स्थिति म्हणिजे राहणें. ॥ २९ ॥ एवं ज्ञानप्राप्तीचे जे काय । बोलिले
शास्त्री उपाय । ते सोडोनी तो एक पाऊल पाय । अन्य मार्गीं टाकी ना.
॥ ३० ॥ ज्ञानार्थी यत्नांत असे । संतांच्याच संगीं बसे । कीं अपरोक्षश्रवण
करितांच गवसे । मार्ग अपरोक्षसाक्षात्काराचा. ॥ ३१ ॥ वंदूनी संतांचे चरण ।
त्यांच्या मुखें करणें श्रवण । न समजे त्याचें विवरण । प्रश्न करणें इतरही
तथातें. ॥ ३२ ॥ त्यांची करितां सेवा । त्या रूपें देवाधिदेवा । कृपा उपजतां,
वासुदेवा । देखों लागे सर्वभूतीं. ॥ ३३ ॥ हा ज्ञानप्राप्तीचा क्रम । म्हणोनी
जाणों इच्छितो जो ब्रह्म । तो इत्यादि उपाय परम । करी ज्ञानप्राप्तीचे. ॥ ३४ ॥
ऐसी ज्ञानयोगव्यवस्थिति । त्यास होय, जो अवलंबूनी दैवी संपत्ती । श्रवण
कीर्तनादि करूनी श्रीपती । आपणावरी करी संतुष्ट. ॥ ३५ ॥ कीं नवम्हीं
दैवी संपत्तीचे नर । बोलिला जेथें सर्वेश्वर । तेथें म्हणे, ते सादर ।
सतत मातें कीर्तिती. ॥ ३६ ॥ आतां तिसरिया श्लोकीं । उत्तमश्लोक बो-
लेल कीं । जो दैवी संपत्तीतें लाधे या लोकीं । त्यास प्राप्त होती हे प्रकार.
॥ ३७ ॥ ऐसीं लक्षणें सत्त्वीस । देव सांगेल सत्यसाचीस । त्यांत तीन पूर्वार्धीं
बोळोनी तेवीस । लक्षणें बोलेल उत्तरार्धापासुनी. ॥ ३८ ॥ दान म्हणिजे जें
देणें । धनधान्यादि सत्पात्रीं अर्पणें । एवंच वित्तलोभ नसणें । फळ हें दैवी
संपदेचें. ॥ ३९ ॥ दम इंद्रियनिग्रह, हा दैवी संपदेचा अनुग्रह । यज्ञ अधि-
कारानुरूप संग्रह । सत्कर्माचा. ॥ ४० ॥ विभूतिअध्यायांत । ‘यज्ञांत जेपयज्ञ
मी’ म्हणे भगवंत । अधिकार हरिनामी अत्यंत । सर्वासही. ॥ ४१ ॥ नारी
अथवा नर । जे दैवी संपत्तीस तत्पर । ते यथाधिकार सादर । श्रवणादियज्ञातें.
॥ ४२ ॥ स्वाध्याय-वेदपठण- । त्याहूनी थोर हरिगुणकीर्तन । अधिकारी
सर्व जन । हरिगुणकथनीं सर्वदा. ॥ ४३ ॥ तप कायिक, वाचिक, मानसिक ।
शीतोष्णद्वंद्वसहनादिक । सर्वा तपांहूनी तप अधिक । भजन वासुदेवाचें.
॥ ४४ ॥ आतां आर्जव । म्हणिजे ऋजुभाव । ऋजुभाव म्हणिजे नाहीं वक्र
स्वभाव । सुरळीत वर्तन सर्वासी. ॥ ४५ ॥ बोलणें स्पष्ट, नीट । वर्तणें निष्क-
पट । वक्रता नसणें निपट । हें फळ दैवी संपदेचें. ॥ ४६ ॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥

कदापि न घडे हिंसा । त्या नांव अहिंसा । परपीडेंचा जो वळसा^१ तें हिंसा न घडणें. ॥ ४७ ॥ एवं परपीडा कधी न करणें । आणि सत्य सर्वदा बोलणें । आणि अक्रोध म्हणजे क्रोध नसणें । फळ दैवी संपत्तीचें. ॥ ४८ ॥ आणि त्याग । म्हणजे टाकणें सर्वसंग । देहनिर्वाहाचा तों अंगल्य प्रसंग । त्याग वासनासंगाचा. ॥ ४९ ॥ एक देहनिर्वाह । एक वासनाप्रवाह । एवं विषयवासनेचा परिग्रह । त्याग त्याचा फळ दैवी संपत्तीचें. ॥ ५० ॥ आतां शान्ति ये रीती । कीं सिद्धांची जे जीवनमुक्तस्थिती । कामादिलहरिषा समूळ नुरती । वायु राहतां वासनेचा. ॥ ५१ ॥ प्रस्तुतीं हा साधक । यास ते नव्हती बाधक । त्रिवेकवळें कामादिक । न क्षोभती, हे शान्ति साधकांची. ॥ ५२ ॥ आणि अपैशुन । दोष एकाचे एकाम मांगि तो पिशुन । तें अवलक्षण पळे त्यापासून । जो अभिमुख होय दैवी संपदेतें. ॥ ५३ ॥ एवच कोणाचपाशीं कोणाचा । दोष न वदे त्याची वाचा । होय ऐसा स्वभाव त्याचा । अभिमुख दैवी संपदेस जो जाला. ॥ ५४ ॥ आतां सर्वभूतीं दया । ते भगवद्भावे ज्ञानियास सदयहृदया । अनुभव नसोनीही या महोदया । श्रवणेंही दैवी संपत्तीच्या पावतो. ॥ ५५ ॥ अलोलुप्त्वं म्हणजे अलोलुपता । नसणें कांहीं लंपटता । हाही गुण प्राप्त होतो तत्त्वता । दैवी संपत्तीच्या स्वभावे. ॥ ५६ ॥ मार्दवं म्हणजे मृदुपण । म्हणजे कठिण नसणें अंतःकरण । हाही अत्यंत कोमल गुण । होतो प्राप्त दैवी संपदेकरूनी. ॥ ५७ ॥ ह्री म्हणजे लाज । म्हणजे न करणें अमंगळ काज । दैवी संपदेचा धनी महाराज । लाजे सर्वसाक्षी ईश्वरातें. ॥ ५८ ॥ जन जनानें लाजती । गुप्त निर्लज्ज कर्म करिती । ते नव्हे लजेची जाती । तें भय म्हणावें लोकांचें. ॥ ५९ ॥ आतां अचपलपण । म्हणजे नसणें चपललक्षण । स्थिर असणें अंतःकरण । हेंही दैवी संपत्तीकरूनी. ॥ ६० ॥

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमान्निता ।

भवंति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

तेज म्हणजे तेजस्विपण । श्रेष्ठत्वाचें लक्षण । ज्यास देखतां होय स्फुरण । श्रेष्ठत्वाचें तयाच्या. ॥ ६१ ॥ तो जनदृष्टीं वाटे थोर । अमर्याद बोलों न

शक्ती समोर । पाहती निरभिमानी मोर । त्या तेजोराशी जळधरा. ॥ ६२ ॥
 हा दैवी संपत्तीचा महिमा । आणि तेज ऐसें असोनी क्षमा । ज्या अपराधांस
 नाही सीमा । तेही सोसणें. ॥ ६३ ॥ आतां धृती । धृतिशब्दाचे दोन अर्थ
 होती । धृति धैर्यास म्हणती । आणि धृति म्हणजे धारणा. ॥ ६४ ॥ तरी या
 गोष्टी दोनी । दैवी संपत्तीचकरूनी । धैर्य आणि स्वहिताची धारणाही धरूनी ।
 सत्संग श्रवण धरणें बुद्धीत. ॥ ६५ ॥ आतां शौच शुद्धता । बाह्य मृत्तिका-
 जळें शुचिर्भूतता । अंतरीं निर्मलता । चित्ताची. ॥ ६६ ॥ आतां अद्रोह ।
 न करणें कोणाचा द्रोह । परघातकताआग्रह । द्रोहशब्दें. ॥ ६७ ॥ एकास
 पीडा केली । ते हिंसा जे घडोनी आली । आणि एकास पीडा करूं इच्छिली ।
 द्रोह म्हणावें तयातें. ॥ ६८ ॥ आतां 'नातिमानिता' । म्हणजे अतिक्रमूनी
 असणें मानिता । मानिता म्हणजे स्वगुणश्लाघ्यता । त्या श्लाघ्यतेतें. ॥ ६९ ॥
 मी एक ऐसा गुणवंत । मी एक ऐसा धनवंत । मी एक ऐसा संत । इत्यादि
 श्लाघा मानिता म्हणावी. ॥ ७० ॥ ऐसी मानिता अतिक्रमूनी । म्हणजे श्लाघ्यता
 मनीं न धरूनी । वर्तणें हे नातिमानिता दैवी संपत्तीकरूनी । होत असे.
 ॥ ७१ ॥ ऐसीं सव्वीस लक्षणें । बोलिलीं जीं कमलेक्षणें । त्यांचीं वेगळीं
 वेगळीं विवरणें । केलीं कीं हीं होती दैवीसंपत्तीकरूनी. ॥ ७२ ॥ ऐसीं श्रीहरी ।
 उगीच लक्षणें बोलिला परी । हीं दैवीसंपत्तीकरूनी होती यापरी । अद्यापि
 नाही बोलिला. ॥ ७३ ॥ तें या श्लोकीं उत्तरार्धेंकरूनी । "भवन्ति संपदं
 दैवीमभिजातस्य" म्हणोनी । म्हणतो कीं हीं 'अभयं सत्त्वसंशुद्धिः'
 येशुनी । जीं लक्षणें तुज बोलिलों, ॥ ७४ ॥ हीं होती त्याला । जो दैवी
 संपत्तीनेंही अभिमुख जाला । ऐसें भगवत बोलिला । ते दैवी संपत्ति नवमादिकीं
 वर्णिली. ॥ ७५ ॥ येथें भगवत पांडुसुता । म्हणें, अगा ! भारता ! । यांत
 गहन भाव सुचवी, तो आतां । कांहीं येथें बोलावा. ॥ ७६ ॥ कीं कोणी तरी
 हो वंश । आसुरी संपत्तीनें बुद्धिभ्रंश । आणि दैवी संपत्तीचा जेथें अंश । तेथें
 प्रवृत्ति स्वभजनीं होतसे. ॥ ७७ ॥ हा भाव दावी पांडुसुता । म्हणतां, अगा !
 भारता ! । कीं भरतवंशजच तत्त्वता । धृतराष्ट्रसुत आणि पांडुसुत तुम्ही.
 ॥ ७८ ॥ त्या दुर्योधनादिकांची प्रवृत्ती । अवधी आसुरी संपत्ती । आणि
 तुमची दैवी ये रीती । प्रन्हादादि असुर होऊनी. ॥ ७९ ॥ हिरण्यकशिपु-
 हिरण्याक्ष । पुत्र कश्यपाचे प्रत्यक्ष । तो दैवी संपत्तीचा आणि पुत्र दक्ष ।
 आसुरी संपदा भोगावया. ॥ ८० ॥ तो असुर अंगमळ । त्याचा प्रन्हाद पुत्र
 भक्त माझा सुमंगळ । जो भजे मजची केवळ । ते ब्रह्मादिकांपासूनी नर घेती.

॥ ८१ ॥ ज्याचा पुत्र रावण । त्याचाच पुत्र विभीषण । बडील आसुरी संपत्तीचा दारुण । धाकुटा माझा शरण दैवीसंपत्तीचा. ॥ ८२ ॥ एवंच वंश नव्हे प्रमाण । मज भजे तोची दैवी संपत्तीचा जाण । तू दैवी संपत्तीचा, तुझीच क्षाण । 'भारता !' म्हणतां भाव ऐसा सुचवी. ॥ ८३ ॥ आतां जे आसुरीसंपत्तीतें अभिमुख । पाहों नये जयांचें मुख । त्यांस काय काय होतें तें विश्वतोमुख । बोलतसे या श्लोकीं. ॥ ८४ ॥

दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥ ४ ॥

जो आसुरी संपत्तीतें लाधला । तो लौकिकार्थ जरी सन्मार्गी लांगला । तरी दंभची उपजे त्याला । श्रद्धा नसे सन्मार्गी. ॥ ८५ ॥ पुढें आसुरी संपत्तीचे नर । बोलेल देव जेथें सविस्तर । तेथें एक चार्वाक प्रत्यक्षवादी तत्पर । एक दामिक वेदमार्गी. ॥ ८६ ॥ म्हणूनी दंभ शब्दाचा अर्थ । द्विविध सुचवी येथें समर्थ । एक चार्वाक, एक लौकिकार्थ । वेदोक्त कर्मे जो आचरे. ॥ ८७ ॥ पुण्य आणि पातक । स्वर्ग आणि नरक । कर्मफल जन्मांतर हें काहीं चार्वाक । अंगी न करिती. ॥ ८८ ॥ त्यांस दंभ करणें । आपण भोगीं समर्थ म्हणवाया कारणें । हें विशद विवरणें । स्वयेंची करील भगवंत. ॥ ८९ ॥ जो लौकिकार्थ । कर्म करी, मनीं म्हणे सर्व व्यर्थ । त्याचें करणें दंभार्थ । दंभ शब्दार्थ अधिकारानुरूप ये रीती. ॥ ९० ॥ आतां दर्प गर्वातें म्हणती । अभिमान क्रोध अधिक उपजती । पारुष्य म्हणजे अती । निष्ठुर काया, वाचा, मन. ॥ ९१ ॥ हृदय ज्याच्या शब्दें फुटे । हात लागतां जीवित्व खुंटे । हृदय त्याचें कळतां वाटे । मृत्यु यम कृतांत तो. ॥ ९२ ॥ आणि अज्ञान । म्हणजे स्वहित काय हें नेणे ज्ञान । स्वहित दंभादिकींची ऐसें समाधान । कीं विश्वास वेदशास्त्रीं बसेना. ॥ ९३ ॥ जो आसुरी संपत्तीतें अभिमुख । तो ऐसा ज्याचें पाहों नये मुख । म्हणोनी संक्षेपें विश्वतोमुख । आसुरी संपत्ति या श्लोकीं बोलिला. ॥ ९४ ॥ आतां दैवी संपत्तीची प्रवृत्ती । कोणे गोष्टीकारणें आणि आसुरी संपत्ती । कोणे गोष्टीकारणें हें जगत्पती । बोलेल पूर्वार्धी या श्लोकाच्या. ॥ ९५ ॥

पूर्वार्ध—दैवी संपद्धिमोक्षाय निबंधायासुरी मता ।

अगा ! जे मोक्षाची पदवी । तीकारणें हे संपत्ति दैवी । आणि अतिशयें बंधीच गोवी । आसुरी निर्माण या कारणें. ॥ ९६ ॥ तेथें 'विमोक्ष' म्हणतां

मोक्षातें । आणि 'निबंध' म्हणतां बंधातें । जो विचारील त्यातें । विशेषार्थ भगवंत सुचवी. ॥ ९७ ॥ विपरीतभावापासुनी । मोक्ष तो म्हणावा विमोक्ष म्हणोनी । कीं आत्म आपण अविद्येंकरुनी । मी देह म्हणतसें उपाधियोगें. ॥ ९८ ॥ बुद्धीस जीवोपाधिपण । ते आत्मा मानी शरीर त्रिगुण । जरी चिदात्मत्वाची कळे तीस खूण । तरी मोक्ष पावे जीव विपरीतभावापासुनी. ॥ ९९ ॥ तैसाच आत्मा आपण । जडजगनगीं व्यापक चित्सुवर्ण । ऐसें असोनी जडपण । सत्य वाटे हेही विपरीतभावना. ॥ १०० ॥ मी देह हा विपरीत अभिमान । जाय कळतां व्यतिरेकज्ञान । अन्वयें नासे जडत्वभान । तेव्हां मोक्ष विपरीतभावनेपासुनी. ॥ १०१ ॥ जाय भावना विपरीत । तो मोक्ष विमोक्ष जाणावा निश्चित । त्या विमोक्षाकारणें म्हणे भगवंत । दैवी संपत्ती. ॥ १०२ ॥ आतां म्हणावा बंध । तेथें म्हणे निबंध । कीं अविद्याबंधसंबंध । अनादि असे. ॥ १०३ ॥ त्या अनादि बंधावरी । अतिशयें आसुरी संपत्ति बंध करी । कीं संपत्ति ज्यांस आसुरी । त्यांस द्रोह घडे भगवद्भक्तांचा. ॥ १०४ ॥ ज्ञानी भक्त संत । द्रोह त्यांचा करी तो दुष्टचित्त । मोक्ष न घडें तयां कधीं ऐसें भगवंत । बोलेल याच अध्यायीं. ॥ १०५ ॥ सहज अनादि भवपाश । त्याचा भगवत्प्रसादें होणार नाश । भक्तद्रोह करिती तयां प्रकाश । कधींच नव्हे भगवत्तत्त्वाचा. ॥ १०६ ॥ सहज अनादि अज्ञानबंध । तो ज्ञानसलिलें नासे दुर्गंध । परंतु आसुरी संपत्ति करी निबंध । तो कधीं तुटेना. ॥ १०७ ॥ यालागीं जो सहज भवपाश । तो कधीं तरी पावों शके नाश । तो बंधची नव्हे, कीं होतां भगवत्कृपाप्रकाश । क्षणांत नासे तम अविद्येचें. ॥ १०८ ॥ भगवद्भक्तांचा द्रोह करिती । ते कधींही मोक्षातें न पावती । बंध तो हाच, ज्यास आसुरी संपत्ती । निमित्त होय. ॥ १०९ ॥ या भावें म्हणे भगवंत । निबंध म्हणजे बंध अत्यंत । करी आसुरी संपत्ति कीं अंत । नसे बंधास भक्तद्वेषियांच्या. ॥ ११० ॥ ऐसें आसुरीसंपत्तीचें विवरण । अर्जुन केलें श्रवण । तो मनीं उपजलें भय दारुण । जरी करुण 'भारता !' म्हणोनी मार्गें बोलिला. ॥ १११ ॥ 'भारता !' म्हणोनी । दैवी संपत्ति सांगतां या नविं आळवूनी । तू दैवी संपत्तीचाच ऐसें त्यावरुनी । सुचविलें पार्थातें. ॥ ११२ ॥ परंतु सांगतां आसुरी । दम, गर्वाभिमान, क्रोध, ह्री । बोलिला त्यानं अंतरीं । खोंचला पार्थ. ॥ ११३ ॥ कीं हे दोष आपणांतही दिसती । तेव्हां आपणासही असेच आसुरी संपत्ती । ऐशी शंका मानिली चित्ती । ते सर्वसाक्षी

हिनी । राक्षस मनुष्यांसही भक्षिती म्हणूनी । प्रकृति त्यांची अत्यंत दारुण.
॥ १४९ ॥ हे तीनी मिळोनी असुर । ते आतां सविस्तर । सांगेन म्हणोनी
सर्वेभर । म्हणतसे या श्लोकीं. ॥ १५० ॥

द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६ ॥

या लोकीं अगा ! पार्था ! । उद्भव भूतांचा पाहतां सर्वथा । दोपरी, त्यांत
दैवी संपत्तीची कथा । विस्तारें तुज बोलिलों. ॥ १५१ ॥ कीं माझे भजन-
प्रकार । जे बोलिलें वारंवार । ते सकळही जाण विस्तार । दैवीभूतसृष्टीचे.
॥ १५२ ॥ आतां असुरभूतस्वभाव । मी सांगेन देवाधिदेव । तें आसुरीचें
बैभव । आईक मजपासुनी. ॥ १५३ ॥ त्या आसुरीचमध्यें मोहिनी । आणि
राक्षसीही म्हणोनी । असुर शब्दापुढें 'एव च' या तीन अक्षरेंकरुनी ।
सुचवी ऐसें. ॥ १५४ ॥ कीं जे आसुरी । तेची मोहिनी राक्षसी सृष्टि खरी ।
यालागीं आसुरी म्हणोनी हरी । ऐक म्हणतसे. ॥ १५५ ॥ एवशब्दें हें
सुचविलें । आतां चकार अक्षर एक राहिलें । तरी चार्वाकादि सांगूनी पहिले ।
मग दांभिक वैदिक बोलेल. ॥ १५६ ॥ दुसरा भेद त्यांत । तोही आईक
म्हणे भगवंत । चकारें ऐसें निश्चित । सुचविलें. ॥ १५७ ॥ त्या असुरसर्गांत ।
एक प्रत्यक्षवादीच अत्यंत । जे न मानिती वेदमत । ते बोलतो, त्यांत आरंभीं
हा श्लोक. ॥ १५८ ॥

प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः ।

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥

वेदी एक प्रवृत्ती । ते धरिती सकाम ज्यांची चित्तवृत्ती । दुसरी वेदी
निवृत्ती । तो मोक्षमार्ग मुमुक्षूंचा. ॥ १५९ ॥ जे असुर अवैदिक । प्रत्यक्ष-
वादी चार्वाक । त्यांस त्या दोही मार्गांत कोणी एक । मार्ग नसे. ॥ १६० ॥
प्रवृत्ति अथवा निवृत्ती । एकही ते न जाणती । दोहींच्या दोन रीती । त्यांस
नाहीं, म्हणतो भगवंत. ॥ १६१ ॥ कीं प्रवृत्तीस शौचाचार । शुचिर्भूतता
सदाचार । इतुकें पाहिजे, हे दोन्ही प्रकार । न जाणती. ॥ १६२ ॥ जे
निवृत्तिमार्गी निघाले । ते शौचाचारेची शुद्ध जाले । मग सत्यस्वरूपाच्या
अनुभवे घाले । तेही लोकसंग्रहार्थ ते करिती. ॥ १६३ ॥ त्यांत कोणी वर्णा-
श्रम । टाकूनी वेदोक्तधर्म । सर्वभूतीं पाहती ब्रह्म । ते शौचाचारहीनही दिसती.

॥ १६४ ॥ तरी शौचाचारहीन । जे अवैदिक वर्णिले हें वचन । त्या अर्थी समजेल अर्जुन । म्हणोनी म्हणतो “न सत्यं तेषु विद्यते.” ॥ १६५ ॥ कीं सत्यस्वरूप संतां दिसे । तें त्यां असुरांत कैचे वसे ? । परी तू क्षणीं ज्ञानी शौचाचारहीन जैसे । तैसे मानिसी. ॥ १६६ ॥ तरी सत्य त्यांत । नसे, म्हणे भगवंत । सत्यशब्दें निर्गुण अनंत । तें नसोनी ते ऐसे. ॥ १६७ ॥ त्यांमध्ये ब्रह्म नसे । म्हणजे त्यांच्या बुद्धीचमध्ये न गवसे । कीं ब्रह्मची जया जग दिसे । तें ब्रह्म वसे बुद्धीचमध्ये तयांच्या. ॥ १६८ ॥ प्रस्तुतीं सत्य जें ब्रह्म । तें त्यांच्या ठायीं नाहीं, म्हणे पुरुषोत्तम । तें यानिमित्त, कीं जे हंस परम । तेही ऐसेच आचारहीन दिसती. ॥ १६९ ॥ प्रवृत्ति आणि निवृत्ति । दोनीही ते न जाणती । आणि शौचाचारही राहती । ब्रह्म पाहतां सर्वदा. ॥ १७० ॥ कीं सत्य सांपडलें ज्याला । असत्य मग कां त्याला ? । या श्लोकीं जें देव बोलिला । तें सत्य, त्यावेगळें अवघें मायिक. ॥ १७१ ॥ मायामात्र प्रवृत्ति । मायाच मोक्षांगही निवृत्ति । शौच आचारही मायावृत्ति । हें इतुकेही नसे परमहंसातें. ॥ १७२ ॥ तेची असुरजना । नाहीं म्हणतां, अर्जुना । शंका वाटेल म्हणूनी भवभंजना । सर्वज्ञास येथें वाटलें. ॥ १७३ ॥ कीं परमहंस कर्मातीत । तेही ऐसेची निश्चित । ये रीती पार्थ मानील, हें भगवंत । सर्वसाक्षी समजला. ॥ १७४ ॥ तरी ज्याचे ठायीं वसे सत्य । त्यास हें नलगे असत्य । ज्या असुरांचें हें पांडित्य । सत्य हें त्यांच्या ठायीं असेना. ॥ १७५ ॥ म्हणोनी भगवद्वाणी वदने । कीं “न सत्यं तेषु विद्यते” । एवंच ब्रह्म ज्यांच्या बुद्धींत न कळे ते । शौचाचारहीन असुर, हा भाव. ॥ १७६ ॥ परंतु सत्य असुरांच्याच ठायीं नसे । म्हणतां वेदमार्गीही बहुत ऐसे । कीं सत्य न कळे, परी असे । शौचाचार. ॥ १७७ ॥ तरी तेही म्हणावे काय असुर ? । जे दयाळू नव्हती क्रूर । वेदोक्त अर्थी तत्पर । आणि सत्य तरी न जाणती. ॥ १७८ ॥ ऐसी शंका श्रोता । तेथें मानील म्हणोनी अच्युता । वाटलें, तरी वेदीं अश्रद्धता । तेचीं ऐसे म्हणूनी बोलों इच्छिलें. ॥ १७९ ॥ जे वेदांस विपरीत बोलती । तेची असुर होती । ऐसें बोलतां सिद्ध होतें ये रीती । कीं वेदमत मानिती ते न म्हणावे असुर. ॥ १८० ॥ यालागीं वेदविरुद्ध मत । त्यांचें बोलों पाहतो भगवंत । त्यांत सत्य नाहीं त्यांच्या ठायीं हें जें बोलिला प्रस्तुत । तें विशद करीतच बोलतो या श्लोकीं. ॥ १८१ ॥

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदादुरनीश्वरम् ।

अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामद्वैतुकम् ॥ ८ ॥

अगा! सत्य जें का ब्रह्म । तेंची जग म्हणती निगम । जे असुर अवे-
दिक अधम । ते सत्य ब्रह्म, जग नव्हे, ऐसें बोलती. ॥ १८२ ॥ अब्रह्म जग
बोलती । ऐसें बोळें पाहे जगत्पती । परी पूर्वश्लोकीं श्रीपती । सत्य ब्रह्म
त्यांच्या ठायीं नाही, ऐसें बोलिला. ॥ १८३ ॥ ब्रह्म पूर्वश्लोकीं म्हणावें । तेथें सत्य
म्हणोनी बोलिला या भावें । कीं सत्य कळतां स्वभावें । असत्य शौचआचार
राहती. ॥ १८४ ॥ तैसें नव्हती असुर । कीं सत्य जें परात्पर । तें त्यांच्या
ठायीं नसे, ऐसें सर्वेश्वर । पूर्वश्लोकीं बोलिला. ॥ १८५ ॥ त्याचे सत्यशब्दें
ब्रह्म । तें ब्रह्मची जग, म्हणती निगम । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म । पुरुष
एवेदं सर्वं” श्रुति इत्यादि. ॥ १८६ ॥ श्रुति म्हणे “सत्यं ज्ञानमनंतं
ब्रह्म” । ऐसें सत्यशब्दें ब्रह्म निगम । बोलती, म्हणोनी पुरुषोत्तम । पू-
र्वोक्त सत्यशब्दें ब्रह्म बोलतो. ॥ १८७ ॥ कीं जग नव्हे ब्रह्म । आणि जग
अब्रह्म । जग असत्य म्हणती अधम । म्हणजे ब्रह्म जग नव्हे, ते म्हणती.
॥ १८८ ॥ त्यांच्या ठायीं नाही सत्य । पूर्वश्लोकीं बोलिला हे त्याचें पांडित्य ।
कीं जग म्हणती असत्य । म्हणजे ब्रह्म जग नव्हे, ते म्हणती. ॥ १८९ ॥
जग ब्रह्म नेणे । तो काय ब्रह्म जाणे? । ते ब्रह्म सत्य पूर्वश्लोकीं नाही म्हणे ।
त्यांच्या ठायीं तें ऐसें. ॥ १९० ॥ अतएव अप्रतिष्ठ जग म्हणती । कीं अ-
धिष्ठानीं विवर्त ऐसे न मानिती । अधिष्ठानीं प्रतिष्ठित विवर्त हे मती । त्यांस
नाहीं, ऐसा अर्थ. ॥ १९१ ॥ सर्प रज्जूच्या ठायीं प्रतिष्ठित । नग सुवर्णीं
प्रतिष्ठित निश्चित । हे न मानूनी अप्रतिष्ठित । म्हणजे स्वयेंची अनादि अनंत
जग बोलती. ॥ १९२ ॥ कीं जग उपजते । आणि असोनी नाशतें । ऐसे
बाटे जयातें । ते कारणीं कार्य प्रतिष्ठित मानिती. ॥ १९३ ॥ ऐसें उपादान
कारण । न मानूनी असुरगण । निमित्तकारण ईश्वर सगुण । तोही नाही ते
म्हणती. ॥ १९४ ॥ कीं जग म्हणती अनीश्वर । जगास नाहीच म्हणती ईश्वर ।
एवंच उपादानकारण न मानिती असुर । आणि निमित्तकारणही न मानिती.
॥ १९५ ॥ कीं अलकारउपादान सुवर्ण । तैसें जगउपादान निर्गुण । आणि
सोनार निमित्त तैसें सगुण । हीं वेदोक्त दोन्ही न मानिती. ॥ १९६ ॥ तरी
विश्व जालें कैसें? । म्हणूनी पुसतां ऐसे । परस्परसंभूत वेद बोलती जैसें ।
तैसें न म्हणती. ॥ १९७ ॥ ‘प्रकृतिपुरुषयोगेकरूनी । परस्पर जालें’ म्हणोनी ।
वेद बोलती, ते न मानूनी, । ‘नव्हे परस्परसंभूत’ ते म्हणती. ॥ १९८ ॥

चतुर्दशी “मम योनिर्महद्ब्रह्म” । “तस्मिन् गर्भे दधान्यहं” म्हणे पुरुषोत्तम । “संभवः सर्वभूतानां ततो भवति” ऐसें निगम । परस्परयोगें जग म्हणती ॥ १९९ ॥ वेद म्हणती परस्परसंभूत, । ते म्हणती अपरस्पर-संभूत, । कीं आकाशादि जें जें भूत, । तें तें अनादि. ॥ २०० ॥ कोणी निर्मिलें नसे, । कीं प्रत्यक्ष कोणी कर्ता न दिसे, । आतां देह उपजती कैसे ? । पुसतां, म्हणती हेतु ‘काम’. ॥ २०१ ॥ एक भूतरूप जग । तें अनादि, त्यास ते न मानिती परस्परयोग, । दूसरें भौतिक, त्यास अनंग । स्त्रीपुरुषसंग हेतु मानिती. ॥ २०२ ॥ भूतांचे अंश भौतिक । देह द्विपद, चतुष्पद, इत्यादिक । त्यास उत्पत्तिहेतु चार्वाक । कामाची मानिती. ॥ २०३ ॥ कीं प्रत्यक्ष हें दि-सतें । शरीर नरनारीयोगें उपजतें, । भौतिक जग उत्पन्न होतें, । तरी हें का-महेतुक ते म्हणती. ॥ २०४ ॥ प्रत्यक्ष नव्हे जन्मांतर, । न दिसे पूर्वकर्म, न दिसे ईश्वर, । हेतु तो नारीनर, । कामहेतु त्यांसही. ॥ २०५ ॥ प्रत्यक्ष काय आणीक असे ? । कांही आणीक न दिसे, । आणीक काय ? म्हणोनी ऐसे । वादी प्रवर्तती. ॥ २०६ ॥ “किमन्यत्” म्हणोनी, । अर्थ ऐसा या वचनीं । सुचवी, कीं प्रत्यक्षावांचूनी, । ते म्हणती, काय असे ? ॥ २०७ ॥ ऐसे अवै-दिक । देवें वर्णिले चार्वाक; । परतु अद्वैत शास्त्राचे असूयक, । ते असत्य शब्दार्थ अन्यथा वाखाणिती. ॥ २०८ ॥ नाही तो दोष ठेविती । त्यास अ-सूया शास्त्री म्हणती, । ऐसी अद्वैतअसूया करिती, । ते भेदवादी असूयक. ॥ २०९ ॥ असत्य जग बोलती, । सत्य ब्रह्म, तें जग नव्हे, म्हणती । या अर्थां पूर्वानुसंधानें जगवती । बोलिला येथें, ते न मानिती हा अर्थ. ॥ २१० ॥ सत्य म्हणजे खरें, । असत्य म्हणजे लटकें, या प्रकारें । जग मिथ्या म्हणती, म्हणोनी सुखशेखरें । अद्वैतवादी निदिले, ते म्हणती. ॥ २११ ॥ एवंच जग म्हणती असत्य । ते असुरची सत्य, । म्हणोनी करावया पांडित्य । अवकाश त्यांस येथें सांपडला. ॥ २१२ ॥ लेश भेदास नाही अवकाश, । तेथें विपरीत बोलती सावकाश, । येथें त्यांच्या बुद्धीचा प्रकाश । अत्यंत जाला. ॥ २१३ ॥ कीं ‘जग मिथ्या’ म्हणोनी । बोलती अद्वैतशास्त्रीं प्रतिवचनीं, । भेदवाद्यांस त्या असत्यपदेकरूनी । सांपडला अवसर. ॥ २१४ ॥ प्रतिपदीं अद्वैत बोले निगम, । “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । पुरुष एवेदं सर्वम्” । इत्यादि. ॥ २१५ ॥ “मायामात्रमिदं द्वैतं” म्हणोनी । श्रुति मिथ्या द्वैत बो-लते, सोडूनी, । “वासुदेवः सर्वमिति” इत्यादि वचनीं । गीता अद्वैत बोले

तें सोडिलें. ॥ २१६ ॥ द्वैताविषयीं एकही प्रमाण । नसोनी जें अद्वैत वेदसिद्ध,
 तें अप्रमाण । म्हणती, त्याचें शास्त्र निर्माण । जालें मोक्षमार्ग मोडावया.
 ॥ २१७ ॥ या गीतेंत “वासुदेवः सर्वमिति” । जडब्रह्मैक्य बोले श्रीपती ।
 क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि” ये रीती । जीवेश्वरऐक्य. ॥ २१८ ॥ “सर्वतः
 पाणिपादं तत्” म्हणोनी, । पुनःपुन्हा इत्यादि वचनीं । जडब्रह्मैक्य स्था-
 पुनी, । अद्वैत बोले. ॥ २१९ ॥ “ममैवांशो जीव,” या वचनीं । पुनः
 जीवेश्वरऐक्य म्हणोनी, । अद्वैत सर्वथा सिद्ध करुनी, । ‘जग असत्य असुर
 बोलती’ तो कां म्हणेल ? ॥ २२० ॥ जग मिथ्या असे जरी, । अद्वैत सिद्ध
 होय तरी, । दांत एक अगत्य, तरी वेदवैखरी । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म,” ।
 म्हणतसे. ॥ २२१ ॥ अष्टादशीं सात्त्विक ज्ञान, । अद्वैत आणि द्वैत राजस-
 ज्ञान, । हें सोडूनी पूर्वापरानुसंधान, । ‘जग असत्य असुर बोलती’ म्हणोनी तो
 कां म्हणेल ? ॥ २२२ ॥ तेंही असो; या वचनीं । जरी असुर जग मिथ्या
 बोलती म्हणोनी, । तरी ते जग निरीश्वर म्हणती, यावरुनी । प्रत्यक्षवादी
 चार्वाक. ॥ २२३ ॥ कामहेतुक जग, । आणि न मानिती परस्परसंयोग, ।
 इत्यादि चार्वाकप्रसंग । स्पष्ट दिसतो. ॥ २२४ ॥ सप्तमी म्हणे श्रीपती ।
 “वासुदेवः सर्वमिति । स महात्मा सुदुर्लभः” इत्यादि रीती, । तो ऐसें
 कैसें बोलेल सर्वज्ञ ? ॥ २२५ ॥ एक सर्व, एक वासुदेव, । दोस ऐक्य बोलेल
 कैसें देव ? । घट होईल स्वयमेव । पट कैसे ? ॥ २२६ ॥ पटाचा नव्हे घट ।
 घटाचा नव्हे पट, । दोन म्हणतांच निपट । द्वैत सिद्धच होतसे. ॥ २२७ ॥
 ऐसें असोनी बोलती वेद । जैसे सर्व आणि ब्रह्म यातें अभेद, । तैसा सर्वास
 वासुदेवास दावूनी भेद, । अभेद भगवंत बोलतो. ॥ २२८ ॥ हें सर्वज्ञाचें
 वचन, । अन्यथा म्हणणेंची अज्ञान, । आणि याचा अर्थ लागे तेंची ज्ञान, ।
 तरी समाधान जगमिथ्यात्वाविना घडेना. ॥ २२९ ॥ तो सोनेची सर्व म्हणे, ।
 जो अलंकारमिथ्यात्व जाणे । सर्व मृत्तिका तरीच बाणे, । जरी मिथ्या कळती
 घटादि आकार. ॥ २३० ॥ जो तरंग मिथ्यात्व जाणेल, । तोची सर्वही सागर
 म्हणेल; । ज्यास अनुभव ऐसा बाणेल, । तोची अद्वैत साधील त्या वचनेंकरुनी.
 ॥ २३१ ॥ जो बोलेल सर्व कनकत्व, । तो कां निंदील नगमिथ्यात्व ? । जो
 स्तबील वासुदेवसर्वत्व, । तो सर्वमिथ्यात्व निंदील, हें न घडे. ॥ २३२ ॥ जो
 निंदील जगमिथ्यात्व, । त्यानें निंदिलें वसुदेवाचें सर्वत्व, । ‘सर्व वासुदेव’ ऐसें
 तत्त्व । हाची सर्वज्ञ बोलतो ॥ २३३ ॥ आतां ‘सर्व वासुदेव’ । हें गीतेंत

बोले देव, । “सर्वं स्वस्विदं ब्रह्म ” हें तोची स्वयमेव । अनादि वेदवाणी बोलतो. ॥ २३४ ॥ येथें भेदवाद्यांचा कुतर्क, । कीं ‘सर्वं म्हणिजे सर्वव्यापक,’ । तरी सर्वव्यापकत्वकौतुक । दिसतसे आकाशाचेंही. ॥ २३५ ॥ परीं आकाश सर्व म्हणेल कवण ? । त्यास कैचें सर्वज्ञपण ? । एवंच अयुक्त मत अवलक्षण, । असोत गोष्टी तयांच्या. ॥ २३६ ॥ प्रस्तुती, ज्यांच्या मतें नाही ईश्वर, । ज्यांच्या मतें नाही जन्मांतर, । ऐसे वर्णिले असुर । या श्लोकीं. ॥ २३७ ॥ ‘प्रत्यक्षच सत्य’ ऐसा निश्चय, । त्यांस नाही ईश्वराचें भय, । ऐसा त्यांचा निर्णय । म्हणोनी पापें करिती, ऐसें बोलतो या श्लोकीं. ॥ २३८ ॥

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।

प्रमवंत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥

पूर्वश्लोकोक्त गोष्टी । अवलंबूनी ऐशा दृष्टी, । अल्पबुद्धि ते करिती कष्टी । उग्रकर्में जगातें. ॥ २३९ ॥ जगाचा होय क्षय । ऐसी उग्र कर्में करिती निर्भय, । प्रत्यक्षमात्री ज्यांचा निश्चय, । ऐशा अल्पबुद्धि ज्यांच्या. ॥ २४० ॥ ते जगाचे वैरी, । सर्वत्र हिंसा, मारामारी, । करिती ते कां ऐसें ? तरी । स्वकामसिद्धयर्थ, म्हणतो या श्लोकीं. ॥ २४१ ॥

काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमानमशुचिः ।

मोहाद् गृहीत्वासद्व्राह्मणप्रवर्ततेऽशुचिः ॥ १० ॥

जो काम दुष्पूर, । म्हणिजे कधीं नव्हे पूर्ण, दुर्भर, । त्याचा आश्रय करूनी, ते दुष्ट नर । पूर्वोक्त हिंसा प्रवर्तविती. ॥ २४२ ॥ जे पदार्थ असत्, । आग्रह त्यांच्या ठायींच अत्यंत, । मोहेंकरूनी अशुचिः । ते आग्रह धरूनी प्रवर्तती. ॥ २४३ ॥ जो अपेक्षित असत्पदार्थ, । धनभूमि इत्यादि, तदर्थ । तोची मानोनी पुरुषार्थ । सखा बापही मारिती. ॥ २४४ ॥ अत एव अशुचि अमंगळ, । तेंच व्रत म्हणिजे नियम ओंगळ, । दंभ, मान, मद, कश्मल, । युक्त या दुर्गुणेंकरूनी. ॥ २४५ ॥ सर्वथा जे अप्रामाणिक, । ते म्हणविती प्रामाणिक; । जैसा ध्याननिष्ठ बक । क्षुद्र सोडी, गिळी मासा थोर. ॥ २४६ ॥ थोडियानें होती उदार, । परधनें बुडविती अपार, । करावया सर्वस्व अपहार, । निस्पृहत्व स्वल्प दाविती. ॥ २४७ ॥ सर्वदा मनीं मान, । अपेक्षिती सन्मान, । कोठें होतां कांहीं अपमान, । प्रवर्तती परघातीं. ॥ २४८ ॥ मद अत्यंत मनीं । ऐसा म्हणोनी, । युक्त इत्यादि दुर्गुणेंकरूनी, । तथापि दुःखी, म्हणतसे या श्लोकीं. ॥ २४९ ॥

चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः ।

कामोपभोगपरमा यथावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥

ज्या चितेस नाही गणना, । ऐसी चिंता मनीं त्यांच्या, अर्जुना ! । कीं प्रत्यक्षावांचुनी त्यां दुर्जनां । काहींच नसे. ॥ २५० ॥ जो असे देह जिवंत, । तोंच सुख भोगावें अत्यंत, । म्हणूनी आपला अभावपर्यंत । चिंता तयां. ॥ २५१ ॥ या भावें म्हणे भगवंत, । कीं चिंता जे प्रलयपर्यंत, । त्या चितेचे ते आश्रित, । सुख कैचें तयांतें ? ॥ २५२ ॥ प्रकवें जो लय, । तो म्हणावा प्रलय, । कीं देह नाशतां त्यांचा निर्णय । चैतन्य नाशतें म्हणोनी. ॥ २५३ ॥ नाश होता देहाचा, । नाश होणार चैतन्याचा, । पुढें आपणची नाही, गग कैचा । विषयभोग ? ॥ २५४ ॥ ऐसी प्रलयपर्यंत । ते चिंता म्हणावी प्रलयांत, । त्या चितेचे आश्रित । आपण नाहीसेच होऊं कीं, हे तळमळ ये रीती. ॥ २५५ ॥ तरी जो असों जीवंत, । भोग भोगूं तोंपर्यंत, । हेंच फळ जीवित्वाचें निश्चित, । ऐसे कामोपभोगपरम ते. ॥ २५६ ॥ ज्यास वेद मान्य, । ते जरी सामान्य, । तरी त्यांच्या ठायीं प्राधान्य । नसे ऐसें चितेचें ॥ २५७ ॥ कीं देह नाशला जरी, । आपणास नाश नाही तरी, । विषय तरी जन्मांतरी । श्वानसूकरयोनींतही सर्वत्र. ॥ २५८ ॥ जे काहीं विवेकी जन, । ते तों दान, धर्म, भजन, । करूनी स्वर्गादिसाधन, । देह पडिला तरी सुख आहे मते तयांच्या. ॥ २५९ ॥ ज्यास अप्रामाण्य वेदीं, । ते चार्वाक प्रत्यक्षवादी, । त्यांची चिंता ऐसी उपपादी । श्रीकृष्ण. ॥ २६० ॥ आणिक त्याचें अवलक्षण, । कीं ते पापकर्मीं विचक्षण, । पापाचरणाचें लक्षण । कमलेक्षण बोलतो या श्लोकीं. ॥ २६१ ॥

आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।

ईदंते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥ १२ ॥

आशा नाना मनीं असती, । त्या देशदेशांतरा हिंडविती, । करू नये तें करविती, । मर्कटपति जैसें मर्कटांतें. ॥ २६२ ॥ कठीं असे पाश ज्याचा, । तो कां आज्ञाधारक नव्हे त्याचा ? । नाचे काया, नाचे वाचा, । तो जैसा नाचवी तैसीच. ॥ २६३ ॥ ते आशापाश शत शत, । शतशब्दें अपरिमित, । त्या पाशीं बद्ध अत्यंत । आश्रित कामाचे, क्रोधाचे. ॥ २६४ ॥ आशा जैशी, काम तैसा, । क्रोध उपजे कामासरिसा, । जो आशापाशें बद्ध ऐसा, ।

कामक्रोधाचाच' त्यातें आश्रय. ॥ २६५ ॥ त्या काममोगार्थ । अन्यायें नाना
अनर्थ । करुनी मेळविती अर्थ; । धनार्थ माता, पिता, भ्राताही, मारिती.
॥ २६६ ॥ ऐसें आश्रपाशेंकरुनी । बद्ध अन्यायें प्रवर्तती धनार्जनी, । आतां
त्यांचे मनोरथ ऐसे म्हणोनी । तीं लोकीं बोलतसे. ॥ २६७ ॥

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्त्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

हें आजी प्राप्त जालें मातें, । आणि पावतची आहें अमुकिया मनोरथातें, ।
हें इतकें आहे आयतें, । आणीकही धन मज मिळेल. ॥ २६८ ॥

असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥

म्यां हा एक मारिला वैरी, । आणिकासही मारीन या उंपरी, । 'मी ईश्वर'
'समर्थ' ऐसी वैखरी । बोलती सामर्थ्याच्या अतिशयें. ॥ २६९ ॥ मीच ईश्वर,
समर्थ अत्यंत, । मी भोगी, सिद्ध बलवंत, । मीच सुखी, ऐसे गर्वित । असुर
दुष्ट बोलती. ॥ २७० ॥ येथें ईश्वर मी म्हणोनी । त्यांच्या गर्वयुक्त वचनीं ।
अद्वैतवादी दूषिले या शब्देकरुनी, । ऐसें भेदवादी बोलती येथें. ॥ २७१ ॥
तरी सकळां उपनिषदांचें सार । ते गीता बोलतो गीताकार, । सर्वत्र उपास-
नाप्रकार । या गीतेंत ऐक्येचीकरुनी. ॥ २७२ ॥ "ममैवांशो जीव"
म्हणोनी । पंचदशीं बोले स्वमुखेंकरुनी, । तो ईश्वरैक्योपासना या वचनीं ।
असुरांकडे लावील, हे न घडे. ॥ २७३ ॥ आतां "ममैवांशो जीव" ।
पंचदशीं बोले देव, । तेथें भेदवादी काढिती भाव । भिन्नांश म्हणोनी. ॥ २७४ ॥
त्यास कल्पित वचन । एक दाविती नवीन, । कीं मत्स्यादि अवतार अभिन्न ।
जीवभिन्नांश म्हणोनी. ॥ २७५ ॥ कल्पूनी कल्पित वाणी, । हें म्हणती आहे पुराणी, ।
दाटूनी कल्पित काहाणी । बोलती वेदास, गीतेस, युक्तीसही, विरुद्ध. ॥ २७६ ॥
वेदी जीवेश्वरैक्यत्व, । तेंची गीतेमध्ये तत्त्व, । आणि अंश म्हणतां भिन्नत्व ।
बोलणें विरुद्ध युक्तीतें. ॥ २७७ ॥ अंश गोधूमाचा राळा । होऊं शके, तरी
ईश्वरांश मानावा निराळा, । अंश हंसाचा कावळा, । तरी अंशपणीं सावेळ
भिन्नत्व. ॥ २७८ ॥ नराचा अंश खर, सिंहाचा अंश वानर, । जळाचा
अंश वैश्वानर, । हें घडे, तरी तेंही घडे. ॥ २७९ ॥ अंश आणि भिन्नपण, ।
हें आपलें मुखेंत्व आपण, । दाविती; कीं अंश म्हणतां सर्वत्र सगुण । अमंग

खूण ऐक्याची बोलिला. ॥ २८० ॥ आतां वचन कल्पित, परी । गोष्टी घालिती पुराणावरी, । तथापि त्यांची वैखरी । तत्त्वच बोलते, वंचूनी त्याला. ॥ २८१ ॥ कीं मत्स्यादि बिनांश, । जीव तितके प्रतिबिंबांश, । अविद्या उपाधियोगें भ्रंश । विवैक्य अनुभवाचा. ॥ २८२ ॥ मत्स्यादि अवतार अभिन्न, । नसे त्यांत प्रतिबिंबांश भिन्न, । नाना अवताररूपी अपरिच्छिन्न । ब्रह्म स्वयें. ॥ २८३ ॥ अंश आकाशाचा घटाकाश, । तैसे मत्स्यादि हे अभिभांश, । आणि प्रतिबिंबला अवकाश । तो भिनांश गंगनांचा. ॥ २८४ ॥ दोही गंगनांस गगनीं । एकत्व घडे, म्हणोनी । अंशत्व दोहींस दावुनी, । त्यांत अभिन्नत्व, भिन्नत्व, बोलिलें. ॥ २८५ ॥ कीं घटाकाश, मठाकाश; । दोहींमध्यें अभिन्न महदाकाश, । आणि जळीं प्रतिबिंबला भिनांश, । कीं तो हालतो जळ हालता, ॥ २८६ ॥ जळ पसरलें जितुकें, । गगन प्रतिबिंबलें तितुकें, । पुढें नसे यालागीं तुटकें । भिन्नपणें याची प्रतीती. ॥ २८७ ॥ जरी बोले ऐसें पुराण, । तथापि त्यांच्या मुखीं तें अप्रमाण, । कीं ते कल्पित श्रुति करिती निर्माण, । त्या वेदपाठकांस पुसतांच उडती. ॥ २८८ ॥ पुराणें पाठ नसती, । त्यांत वेदांस, गीतेस, जी न मिळती, । तीं अप्रमाणें वाटती, । कीं काडीचोर तो पाडीचोर. ॥ २८९ ॥ गीता पाठ सर्वत्र, । तैशाच वेदांच्या शाखा-मात्र, । यांत त्यांची वाणी अपवित्र । रिघों शकेना. ॥ २९० ॥ पुराणें पुस्तकींच असती, । त्यांत त्यांच्या कल्पना नाचती, । नवे श्लोक निर्मूनी घालिती, । काढिती श्लोक व्यासाचे. ॥ २९१ ॥ तथापि मत्स्यादि अभिभांश, । आणि जीव भिनांश, । या अंशशब्दें ऐक्यप्रकाश । न झांकातां, भिन्नत्व ऐसें साधतें. ॥ २९२ ॥ हें पुराणवचनची असो, । अशत्वे भिन्नत्वही दिसो, । हें भिन्नत्व अनुभवितांही सोसो, । कीं भिन्नत्व तरी भोक्तृत्व. ॥ २९३ ॥ भिन्नत्व म्हणोनी भोक्तृत्व, । आणि अंशत्वे एकत्व, । हें वेदसंमत जीवतत्त्व, । विरुद्ध नव्हे युक्तीसही. ॥ २९४ ॥ प्रस्तुतीं “ईश्वरोहं” या वचनां । असुरांत लेखिले वेदांती, म्हणोनी । ते बोलती, यावरूनी । आणितो अप्रामाण्य गीतेस. ॥ २९५ ॥ वेंघोनी वृक्षावरी । मूळ छेदिती, परी । वृक्ष पडतां आपण पडों, यापरी । त्याला कळेना. ॥ २९६ ॥ गीताच ‘जीवेश्वर । एक’ म्हणोनी बोले, तदनुसार । जे भजती, त्यांस जरी म्हणे ‘असुर, । तरी ते गीतेस प्रामाण्य मग कैचें ? ॥ २९७ ॥ प्रामाण्य गीतेचें मोडुनी । गीतेचाच आश्रय धरूनी । ऐक्योपासकांस ‘असुर’ म्हणोनी । म्हणती, तेच उन्मत्त

असुर. ॥ २९८ ॥ भेदोपासना वेदी । निषेधिला प्रतिपदी, । प्रस्तुत
छांदोग्योपनिषदी । हे श्रुती. ॥ २९९ ॥

अथ-योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्यो-

ऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुः ॥

श्रुति म्हणे, जो उपासितो देवता अन्य, । कीं देव अन्य, मी अन्य, ।
ऐसा भेद मानोनी, अन्योन्य । उपासितो, तो नेणता पशु जैसा. ॥ ३०० ॥
दोष अत्यंत ऐसा भेद, । उपासनामार्गी निषेधिती वेद; । कोठें तरी निषेधिला
ऐसा अभेद । ते धुंडिती, परंतु सांपडेना. ॥ ३०१ ॥ ऐसैं वेदविरुद्ध ज्यांचें
मत, । ते या असुरसंपदेचे आश्रित । होऊनी, म्हणती 'अद्वैत । जीवेश्वरांचें
असुर बोलती,' म्हणोनी. ॥ ३०२ ॥ मी ईश्वर, मी भोगी, मी सिद्ध, । मी
बलवंत, मी सुखी, ऐसैं लोकप्रसिद्ध । असुर वर्णितां, जे अप्रसिद्ध । भेदवादी
असुर ते, ऐसैं वाखाणिती. ॥ ३०३ ॥ हा म्यां मारिला शत्रु एक, । मारीन
आणखी जे अनेक; । मी ईश्वर, समर्थ, भोगी, हें अहंकाराचें कौतुक, । यांत
अद्वैत उपासक आणित्ती. ॥ ३०४ ॥ द्वेयें अंगुलिभंग । छिया करिती, तैसा
हा प्रसंग. । असो, आतां आणीक श्रीरंग । साभिमान असुरोक्तीच बोलतो
या श्लोकीं. ॥ ३०५ ॥

आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।

मी आद्य धनवंत, । आणि मी कुलवंत, । मीच थोर अत्यंत, । मजसा-
रिखा कोण असे? ॥ ३०६ ॥ ऐसिया पूर्वार्धपर्यंत । जे अवैदिक, चार्वाक,
असुर, अत्यंत, । ते वर्णूनी; आतां उत्तरार्धापासूनी भगवंत । वेदाश्रित असुर
वर्णितो. ॥ ३०७ ॥ वेदोक्तकर्म करिती, । यज्ञादि क्रिया आचरती, । ज्ञान-
भक्तिमार्ग दूषिती, । द्वेष करिती ज्ञानिया भक्तांचा. ॥ ३०८ ॥ त्यांत ज्ञानि-
यांचा द्रोह घडे, । नरकीच तो असुर पडे, । ज्ञानियांच्या द्रोहें तो अंधतमी
बुडे, । त्याचा उद्धार न कदापि. ॥ ३०९ ॥ प्रस्तुत जे साधारण, । कर्मठ,
असुर दारुण, । ते वर्णितो श्रीनारायण । या उत्तरार्धापासुनी. ॥ ३१० ॥

यक्ष्ये दास्यामि मोक्षिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥

मी करीन यजन, । मी देईन धन, । मी संतोषी करीन जन, । ऐसे अ-
ज्ञानें मोहिले. ॥ ३११ ॥ उत्तरश्लोकीं नरक । या असुरां वदे नरकांतक, ।
परी श्रोते येथें साशंक । होतील काही. ॥ ३१२ ॥ कीं यजीन, देईन, जना ।

सुखी करीन, हे तोंवरी वासना; । ऐसियासि कां नरकयातना । देव बोलतो ?
॥ ३१३ ॥ तरी श्रद्धा धरोनी वेदी, जरी । ऐसी वासना धरिती बरी, । ते
पडतील कां नरकी ? हें खरें, परी । हे दामिक म्हणोनी पुढें विशद होणार.
॥ ३१४ ॥ प्रस्तुत दंभाचा हेतु विवरुनी, । धन मेळवावें म्हणुनी, । नरकांत
पडती, ऐसं स्वमुर्वेकरुनी । या श्लोकी भगवंत बोलतो. ॥ ३१५ ॥

अनेकचित्तविभ्रांता मोहजालसमावृताः ॥

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥

अनेक विषयांच्या ठायीं चित्त । ज्या याज्ञिकाचें भ्रांत, । मोहाच्या जाळि-
यांत आवृत, । जाळियामध्ये मत्स्य जैसा. ॥ ३१६ ॥ कामभोगीं आसक्त ।
अलंयत, ते म्हणावे प्रसक्त, । ते यजूनीही वेदोक्त, । अमगळ नरकींच पडती.
॥ ३१७ ॥ तरी ते कैसे ? आणि नरकीं । कां पडती कृतांतलोकीं ? । तरी
तेही बोलतो या श्लोकीं । उत्तमश्लोक. ॥ ३१८ ॥

आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ॥

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दंभेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

ते आत्मसंभावित, । स्तब्ध, आणि मानमर्दे अन्वित, । ते ऐसे म्हणे अ-
गवंत, । आतां याचा अर्थ ऐसा. ॥ ३१९ ॥ आपणची आपणांतें संभाविती, ।
म्हणजे आपणची आपणार्ते पूजिती, । कीं आपणास आपण दाविती । पूज्य
करुनी श्रेष्ठत्वे. ॥ ३२० ॥ सारासारवेत्ते । पूज्य मानिती ऐसे नव्हती ते, ।
त्यांच्या दंभेचीकरुनी दिसते । श्रेष्ठता त्यांची जनातें. ॥ ३२१ ॥ ऐसा दंभ
करिती, । श्रेष्ठत्व नाहीच तें दाविती, । या नांवें आपण आपणांस संभाविती, । ते
आत्मसंभावित म्हणावे. ॥ ३२२ ॥ अथवा आत्मा शरीर, । त्यास सदन्न,
वस्त्र, अलंकार, । शयनें, आसनें, नाना प्रकार । इत्यादि रीती पूजिती.
॥ ३२३ ॥ त्याच शरीरानिमित्त । स्त्रीपुत्रादिकांकारणें वेंचिती वित्त, । अतिथि-
हव्यकव्यार्थ वेंचितां, चित्त । होय कष्टी. ॥ ३२४ ॥ अतएव स्तब्ध अ-
लंयत, । खुंट खैराचा लवेना निश्चित, । तैसे नम्र कधीं नव्हती गर्वित । युक्त-
धनमानमर्देकरुनी. ॥ ३२५ ॥ स्तब्ध ऐसे धनेंकरुनी, । मान पावती धन-
वंत म्हणोनी, । त्या मानें मदारूढ होउनी । उन्नतपणें स्तब्ध ते. ॥ ३२६ ॥
ते धन मिळयाची रीती । उत्तरार्थें बोळे श्रीपती, । कीं नामयज्ञें यजिती ।
दंभें अविधिपूर्वक. ॥ ३२७ ॥ नाम मात्र यज्ञाचें करिती, । विधि टाकूनी
भलतसे यजिती, । यज्ञ केले म्हणूनी दाविती । दंभमात्र. ॥ ३२८ ॥ जे

नव्हती विधिपूर्वक, । यज्ञ ते म्हणावे अविधिपूर्वक, । यालागीं त्यांस नरक ।
पूर्वस्त्रोकीं बोलिले. ॥ ३२९ ॥ ऐसें ज्यांचें आचरण । नरकपाताचेंची कारण, ।
हे असुरजन साधारण, । दारुण यापरीस ते वेगळे. ॥ ३३० ॥ ज्यांस आ-
त्मनिष्ठांचा द्वेष अत्यंत, । त्यांच्या दुर्गतीस नाही अंत, । त्या असुरजनांस
भगवंत । वर्णितो या स्त्रोकीं. ॥ ३३१ ॥

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संभिताः ।

मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषंतोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥

अहंकाराचा, बळाचा, । गर्वाचा, आणि कामाचा, । आणि क्रोधरूपा
तमाचा, । आश्रय जयां; ॥ ३३२ ॥ जे असुर ये रीती, । ते माझा द्वेष क-
रिती, । कीं ज्या देहीं आत्मा मी जगत्पती, । त्या देहाचा करिती द्वेष ॥ ३३३ ॥
आत्माच पर म्हणिजे परम । ज्या देहीं, ते आत्मपर देह उत्तम, । त्या
देहांचे ठायीं ते अधम । असुरजन द्वेष करिती. ॥ ३३४ ॥ ज्या देहीं आत्मा
उभजला, । आत्मपर देह बोलवें त्या देहाला, । ज्यांस त्यांचा महिमा कळला, ।
ते त्या देहांस लेखिती अवतार. ॥ ३३५ ॥ त्या देहांस सेविती, । धन्य धन्य
ते देह म्हणती, । त्या देहांस भजतां, भजती । मज सर्वात्मक ईश्वरातें.
॥ ३३६ ॥ कीं आत्मा प्रगटला ज्या देहीं, । त्या देहीं जीवपण नाही, । जो
मी आत्मा सर्व कांहीं, । तो मी परत्वे प्रगटतो त्यांमध्ये. ॥ ३३७ ॥ ऐसा मी
आत्मपर । ज्या बुद्धीस कळलों सर्वेश्वर, । ते त्या शरीरीं, म्हणोनी तें शरीर ।
आत्मपर म्हणावें, अर्जुना! ॥ ३३८ ॥ ऐसा आत्मपर देह, । जेथें देहपर-
त्वाचा गेला स्नेह, । कळलें कीं निःसंदेह । देह नाही आत्माच असे. ॥ ३३९ ॥
तो सर्वगत आत्मपर, । तरंगांत पर जैसा सागर, । कीं पर अलंकारी निर्वि-
कार । सुवर्ण जैसें. ॥ ३४० ॥ तंतु पर सर्वां पटीं, । परमृत्तिका सर्वां घटीं; ।
एवं परत्वे कारणची उरतें शेवटीं, । दिसोनीही कार्य न असे. ॥ ३४१ ॥
तेव्हां देहासही कैचा ठाव ? । परंतु मोठा प्रारब्धाचा प्रभाव, । तें सरे तो देह-
भाव । जनदृष्टि दिसतसे. ॥ ३४२ ॥ म्हणूनी जे असुर जन, । देहासारिखा
देह देखती त्यांचे नयन, । यालागीं त्या देहाच्या ठायीं ते दुर्जन । द्वेष क-
रिती, दोष आरोपिती. ॥ ३४३ ॥ ते दंभार्थ दांभिक, । यज्ञ करूनी म्हण-
विती 'याज्ञिक,' । ज्ञानमार्गाचे दूषक, । द्वेष करिती, दोष आरोपिती. ॥ ३४४ ॥
जीं आत्मपर शरीरें, । तीं ज्ञानमार्गाची उपपादिती सर्वप्रकारें, । तीं खवळती
जैसा दंडप्रहारें । कृष्णसर्प. ॥ ३४५ ॥ म्हणूनी करिती द्वेष अत्यंत, । करू

पाहती घातपात, । ते देह मानिती, ते भ्रांत । इतर देहांसारिखे ॥ ३४६ ॥
 परंतु त्या देहीं जो आत्मपर, । तो मी सर्वगत सर्वेश्वर, । त्या देहांच्या ठायीं
 ते पामर । द्वेष करितां, द्वेष माझा घडतसे ॥ ३४७ ॥ कीं चराचर कार्य,
 कारण पर । तो मी उपादान सर्वेश्वर, । एवंच ज्ञान आणि भक्तितत्पर । ते
 देह म्हणूनी भगवंत सुचवी ॥ ३४८ ॥ कीं आत्मा पर ज्या ज्या शरीरी, ।
 त्या देहीं बुद्धि आत्मा देखे चराचरी, । ते चराचर मी सगुण, यापरी । अ-
 नुभवे भजे बुद्धि ते ॥ ३४९ ॥ ते बुद्धि आणि ते शरीर । स्वये मीच सर्व-
 ेश्वर, । म्हणूनी ते दुर्जन असुर । द्वेष माझा करिती, देव म्हणे ॥ ३५० ॥
 याळागीं आत्मपर देह, । आणि त्या देहीं सगुणत्वाचा जेह, । त्याचीच गोष्टि
 हे निःसंदेह । उत्तरश्लोकाहीवरूनी ॥ ३५१ ॥ जे ऐशा शरीराचा द्वेष क-
 रिती, । त्यांस आसुरी योनीचमध्ये मी जगत्पती । प्रतिजन्म घालूनी, अंती ।
 ते मज कधी न पावती, ऐसें मी करितों ॥ ३५२ ॥ ऐसें बोलेल भगवंत, ।
 तरी हें सगुण द्वेषाचेंच फळ अत्यंत, । निर्गुणपणीं हाची अनंत । निर्धर्म, तेथें
 द्वेषची लागेना ॥ ३५३ ॥ द्वादशी निर्गुणोपासकांची वार्ता, । तेथें न म्हणे
 मी त्यांचा उद्धर्ता, । 'भक्तांचा मी उद्धारकर्ता' । म्हणे कल्पवृक्षस्वभावे ॥
 ३५४ ॥ "येथे यथा मां प्रपद्यंते" या श्लोकेंकरूनी । "तांस्तथैव भ-
 जाम्यहं" म्हणोनी । चतुर्थी देव बोलिला, यावरूनी । सगुण फळ नेदी
 निर्गुणोपासकां ॥ ३५५ ॥ भजन जाणे, परी । फळ सगुणत्वे नेदी हरी, ।
 निर्गुणत्वीं तरी । प्रत्ययची नसे ॥ ३५६ ॥ जों जों जावे समीप, । तों तों
 प्रकाशे दीप, । जों जों भ्यावे तों तों निर्गुणस्वरूप । प्रत्यया येतें उपासकां ॥
 ३५७ ॥ ऐशा क्लेशाच्या कोटी । करितां, मोक्ष शेवटीं; । परंतु उपासक
 उद्धरावे ऐसा पोटी । प्रत्यय नसे निर्गुणाच्या ॥ ३५८ ॥ आणि भजतां
 निर्गुण, । फळ नेदी सगुण, । हा अनादि सहज गुण । सगुणत्वीं ॥ ३५९ ॥
 जैसें निर्गुणास न कळे भजन, । तैसा द्वेषही न कळे, जो करिती दुर्जन ।
 भजनफळ नेदी भवभंजन, । तैसें नेदी फळही निर्गुणद्वेषाचें ॥ ३६० ॥
 सगुण फळ नेदी, परी । निर्गुणद्वेषे पाप मानावे जरी, । तरी गगनाचा छेद
 शस्त्रधारी । करील कोण? ॥ ३६१ ॥ भजन नव्हे सफळ, । पाप नव्हे द्वेष-
 मूळ, । ऐसें निर्धर्म केवळ । निर्गुणपणीं ॥ ३६२ ॥ एवंच जरी हे असते
 निर्गुणोपासक, । तरी 'द्वेषफळ मी देतो' न म्हणतां श्रीवत्सांक; । ज्ञानी आणि

सगुणसेवक । द्वेष त्याचाच देव सोसीना ॥ ३६३ ॥ आणि 'द्वेष माझा करिती,' ऐसे बोलें सगुण श्रीपती, । गोष्टी सगुणाकडे न लागती, । तरी निर्गुणोपासक हे म्हणवते ॥ ३६४ ॥ एवंच आत्मपर देहाचा द्वेष । करिती त्यांस ईश्वरदेवाचा दोष, । त्यांस म्हणतो परमपुरुष । कीं 'मीत्र दारुण' दुर्गति देतसें ॥ ३६५ ॥ एवंच ज्ञानी भक्त, । त्यांच्या द्वेषें जे युक्त, । त्या असुरास मी नित्यमुक्त । लभ्य नव्हे कदापि ॥ ३६६ ॥ इत्यादि त्यांस आपण, । योनि दुर्गति दारुण । देतो, म्हणूनी कल्याणगुण । यापुढेंची विस्तारें बोलेल ॥ ३६७ ॥ संक्षेपें ये रीती । या श्लोकें श्रीपती । भक्तद्रोहकर्ते असुर म्हणोनी पार्थीप्रती न बोलिला ॥ ३६८ ॥ एकादशस्कंधी भागवती । विशद याहूनी शुक्र परीक्षितिप्रती । बोलिला, तैसें म्हणतो जगत्पती । कीं 'कर्मठ द्वेष करिती भक्तांचा' ॥ ३६९ ॥

श्रीभागवतश्लोकः—

श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा ।

जातस्मयेनांधधियः सहेश्वरान् सतोऽवमन्यन्ति हरिप्रियान् खलाः १

श्री वैभव इत्यादि गर्वमूळ, । त्या गर्वेकरूनी कर्मठ खळ । द्वेष करिती प्रबळ, । हरिभक्तांतें अवमानिती ॥ ३७० ॥ हरिप्रिय ईश्वरभक्त । जे ईश्वराचे ठायीं अनुरक्त, । म्हणोनी कर्मठ खळ द्वेषयुक्त । ईश्वरासहित भक्तांचे ठायीं, अर्थ ऐसा ॥ ३७१ ॥ याच भावें ये रीती । गीतेंत म्हणे श्रीपती, । कीं द्वेष माझा करिती । आणि आरोपिती दोषातें ॥ ३७२ ॥ अतएव या श्लोकीं अंती । 'अभ्यसूयकाः' म्हणोनी श्रीपती, । त्यांतें म्हणे ये रीती । अर्थ 'अभ्यसूयकाः' या पदाचा ॥ ३७३ ॥ दोष लावणें नसोनी, । ते म्हणावी असूया म्हणोनी, । 'अभ्यसूयकाः' या पदेंकरूनी, । जे असूया करणार, ते म्हणावे ॥ ३७४ ॥ ज्ञानियांची असूया करिती, । ते प्रसिद्ध; त्यांची असूया ये रीती, । 'हा ब्रह्म कैसा हो?' म्हणती, । 'जो खातो, आणि हागतो,' ॥ ३७५ ॥ इत्यादि ज्ञानियांची असूया । करितां, वाटे सुख तया, । त्या अमंगळा गोष्टी बोलोनी बांया । ग्रंथ वाढवावा किमर्थ ? ॥ ३७६ ॥ या श्लोकाचा अर्थ ये रीती, । परी कोणी प्रकारांतरे बोलती, । 'आत्मपरदेहेषु' या पदें वाखाणिती । तो ऐसा अर्थ त्यांचा ॥ ३७७ ॥ कीं आत्मदेह, परदेह, । दोही ठायीं मीच आत्मा निःसंदेह । दोही ठायीं ते दुराग्रह, । द्वेष माझा करिती ॥ ३७८ ॥ कीं दंभे पशुहिंसा करिती, । आपण कष्टती, पशु

मारिती, । दोहीं देहीं ये रीती । करिती द्वेष माझा ॥ ३७९ ॥ व्याकरणरीती काहीं । हाही विरुद्धार्थ नाही, । परी याचें फळ पाहतांही । जरी नव्हे विरुद्ध ॥ ३८० ॥ 'सर्वदा आसुरीच योनी । त्यांस मी देतोच' म्हणोनी । भगवंत म्हणतो, कीं आसुरी योनीवांचुनी । इतर योनीच त्यांस न घडे ॥ ३८१ ॥ आणि 'कदापिही ते मातें । न पावतील' म्हणे त्यांतें, । आणि शेवटीं 'अंध-तमातें । ते' म्हणेल, 'पावती.' ॥ ३८२ ॥ तरी अपराधानुरूप दंड; । येथें पाप थोडें, दंड उदंड; । असुरयोनीच अखंड । आणि 'भगवत्प्राप्ति न घडे कदापि ॥ ३८३ ॥ दंभें पशु मारिला, । तरी एवढा दंड कांही बोला ? । 'भगवत्प्राप्ति ज्याला । नव्हे' म्हणे, 'कदापिही.' ॥ ३८४ ॥ मातापितागुरुवध । ऐसी संचितेही जळती होतां बोध, । याचवरी कांही एवढा क्रोध ? । दंभें अविधि पशुमात्र मारितां ॥ ३८५ ॥ जैसे पंचमहापातकी, । ऐसे तों हे नव्हती कीं, । त्यांसही जन्मी कोणे एकीं । भगवत्प्राप्ति होतसे ॥ ३८६ ॥ प्रायश्चित्ते नासे पातक, । अथवा सरे भोगितां नरक, । पुन्हा पुण्य करूनी कितीएक । भगवत्प्राप्ति पावले ॥ ३८७ ॥ दंभें पशु मारिती, । तेच भगवत्प्राप्ति न पावती, । हें बोलणें न मानिती । सारासार निवडणार ॥ ३८८ ॥ जो वाळकाचा चोर, । त्यास लाता बुकियांचाच मार, । या पापास कोण शास्त्रकार । बोलेल दंड एवढा ? ॥ ३८९ ॥ ज्या देहीं आत्मपर । कळला चिदात्मा परात्पर, । जे देह भगवद्भक्तीस तत्पर, । द्वेष त्यांच्या इतकेंही घडों शके ॥ ३९० ॥ आणि आत्मपर देहांचा प्रद्वेष । म्हणजे प्रकर्षे द्वेष, । आणि अभ्यसूया म्हणजे दोष । आरोपणें जो नाही तो ॥ ३९१ ॥ यांत प्रद्वेष शब्दें इत्यारूप हिंसा । न घडे, तथापि जैसा तैसा । कुंथोनी लाविला अर्थ; परी कैसा । लागेल 'अभ्यसूयकाः' पदाचा अर्थ ? ॥ ३९२ ॥ मागुती जे सन्मार्गी प्रवर्तती, । त्यावरी ते दोष आरोपिती, । म्हणूनी अर्थ ऐसा करिती, । तरी आत्मपर देहची ते देहही ॥ ३९३ ॥ आत्माच पर ज्या देहीं, । कोण सन्मार्गवर्ती त्यांहुनीही, । ऐसियांच्या असूयाप्रद्वेषाविनाही । दंड एवढा दारुण न बोलवे ॥ ३९४ ॥ व्याकरणसिद्ध अर्थ । आणि अबाधित यथार्थ । तो सोडूनी, कां व्यर्थ । इतर अर्थ बोलावा ? ॥ ३९५ ॥ एवंच ज्ञानी आणि भक्त, । यांच्या द्वेषें आणि असूयेनें जे युक्त, । ते असुर म्हणोनी भगवदुक्त, । अर्थ ऐसा या श्लोकीं ॥ ३९६ ॥ आतां त्या भक्तद्वेषियांस ।

१. बाळक=एक प्रकारचें चिबुडासारखें फळ. २. 'अभ्यसूयकाः' असा पाठ आढळतो.

आपण ऐसें करितों, म्हणोनी श्रीनिवास । अघर चावूनी कोवें अर्जुनास ।
सांगतसे या श्लोकीं. ॥ ३९७ ॥

तानहं द्विषतः क्रान्त्संसारेषु नराधमात् ।

क्षिपाम्यजलमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

अर्जुना ! माझ्या भक्तांचा द्वेष । जे करिती क्रूर अधम पुरुष, । त्यांतिं
मी परम पुरुष । आसुरी योनीचमध्ये घालितों. ॥ ३९८ ॥ दैत्य, दानव
राक्षस, । भूत, प्रेत, पिशाच, या देहांस । आसुरी योनि म्हणावें; मी तयांस ।
त्या योनींतची घालितसें, हरि म्हणे. ॥ ३९९ ॥ अगा ! कर्मानुरूप असुर-
योनी, । यावेगळे जे इतर, ते पावोनी । पुन्हा सत्संगेंकरुनी । सद्गति पावती
माझिया प्रसादें. ॥ ४०० ॥ परंतु जे भक्तद्रोही, । अर्जुना ! त्यांचा कदा-
पिही । उद्धार होणारची नाही, । ऐसें म्हणतसे या श्लोकीं. ॥ ४०१ ॥

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्यैव कौंतेय ततो यांत्वधमां गतिम् ॥ २० ॥

नाना असुरयोनी पावले, । जन्मोजन्मी असुरची जाले, । ते मज न पाव-
तांच गेले । तदनंतर अधमा गतीतें. ॥ ४०२ ॥ प्रतिजन्म आसुरी योनी, ।
म्हणजे आसुरी योनीवांचूनी । इतर देह नाही म्हणोनी । दावी अर्थ. ॥ ४०३ ॥
तरी त्या योनि कोठवरी ! । अर्जुना ! ऐसें पुसती जरी, । तरी सांगतो, म्हणोनी
म्हणतो हरी, । अधम गतीतें पावती तदनंतर. ॥ ४०४ ॥ उदंड दुर्गति
असती, । त्या सर्वांत अधम गती, । म्हणजे त्या दुर्गतीपासूनी कोणी न
फिरती, । पावती तया अंधतमातें. ॥ ४०५ ॥ कल्पक्षयपर्यंत । यातना भो-
गूनी ज्या अंधतमांत, । कल्पादि असुरयोनीच ते मूढ अत्यंत । पावोनी, तेची
अधमगति पावती. ॥ ४०६ ॥ निश्चयेंसी ते मातें । न पावतांच, अंधतमातें ।
पावती, लोक अधमागतीतें, । म्हणतां ऐसें सुचवी. ॥ ४०७ ॥ कीं प्रतिजन्म
आसुरी योनी । पावोनी अधमगती पावती म्हणोनी, । म्हणतां, योनी पावणें
येथूनी । खुंटलें तयांचें. ॥ ४०८ ॥ ऐसा अर्थ सिद्ध जाला, । तरी काय
मोक्ष बोलिला ? । कीं जन्म नाही ज्याला, । त्याला जाला म्हणावा मोक्ष.
॥ ४०९ ॥ तरी “मामप्राप्यैव” । म्हणूनी आधीच बोलें देव, । कीं मज
न पावतांच, ते जीव । त्यानंतर अधमगतीतें पावती. ॥ ४१० ॥ एवंच
भगवत्प्राप्ति त्याला । कदापि नाही, ऐसा अर्थ सिद्ध जाला, । “मामप्राप्यैव”
म्हणूनी योजिला । एव म्हणूनी एवशब्द जेव्हां. ॥ ४११ ॥ भगवत्प्राप्ति

नाहीशीच झाली, तेव्हांच मोक्षाची वार्ता राहिली, परंतु शंका उपजली ।
 आणीक एक ॥ ४१२ ॥ कीं अधमगतीस पावले, परी । ब्रह्मप्रलय जालिया-
 वरी, । ते गतिही नाशल्या उपरी, । सृष्टिकाळी जन्म पुन्हा ॥ ४१३ ॥
 तेव्हा त्यांस कोण योनी ? । ऐसी शंका उपजेल म्हणोनी, । “आसुरीष्वेव
 योनिषु” या वचनीं । पूर्वश्लोकीं निर्वडिलें ॥ ४१४ ॥ कीं आसुरी योनी-
 वांचूनी । अन्य योनींत त्यांतें मी न घालीं म्हणोनी, । “आसुरीष्वेव” या
 एवशब्देकरुनी । केला ऐसा निर्णय ॥ ४१५ ॥ कीं जन्मप्राप्तिकाळ । जेव्हां
 प्राप्त होतो, तेव्हां तत्काळ । कोणी एक असुरयोनी फेटकाळ, । त्या योनींत
 घालितों त्यातें, म्हणतो जाणावें ॥ ४१६ ॥ मग ते आसुरीच योनी ।
 प्रसिजन्म पावोनी, । मातें न पावतांच, अधमनामेंकरुनी । जे गति बोलिलों,
 पावती तीतें ॥ ४१७ ॥ ऐसे ब्रह्मप्रलय कोटी कोटी, । आणि कोटीच कोटी
 सृष्टी । जाल्या, तरी त्यांच्या अँदष्टीं । असुरयोनि, अधमगति, पुनःपुन्हा
 ॥ ४१८ ॥ प्रगट होय ऐसा भाव, ये रीति बोलें देवाधिदेव, । त्याची टीका
 तोची स्वयमेव । भक्तपक्षपाती करितसे ॥ ४१९ ॥ ऐसेंची भक्ताचें मजन, ।
 कीं सर्वसमही भवभंजन, । भक्तद्रोह करिती जे जन, । क्रोध त्यांबरी ऐसा
 करितसे ॥ ४२० ॥ ऐसे वेदाश्रित । जे यजनयाननिपुण पंडित, । आणि
 ज्ञानिया भक्तांचा अत्यंत । द्वेष करिती, ते वर्णिले ॥ ४२१ ॥ जे ऐसे वर्णिले
 असुरजन, । मनुष्यांतच त्यांचें जनन, । परंतु दुर्गुणांच्या अतिशयें दुर्जन ।
 असुर जाले ॥ ४२२ ॥ ते दुर्गुण, सुलक्षण, । सांगावे, तरी पुढें आरंभलें
 रण, । म्हणूनी दुर्गुणाचें बीज सांगतो कमलेक्षण । आतां या श्लोकीं ॥ ४२३ ॥

त्रिविधं नरकस्थेयं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

अगा ! हें नरकाचें द्वार । त्रिविध म्हणजे त्रिप्रकार, । काम, क्रोध, लोभ,
 हे तीनो विकार । बीज आसुरी सृष्टीचें ॥ ४२४ ॥ हें नरकाचें द्वार
 म्हणोनी, । इदंशब्देकरुनी । जें जें प्रस्तुतीं बोलिलों, म्हणे, यावरुनी । आ-
 सुरी संपत्तिच द्वार नरकाचें ॥ ४२५ ॥ त्यास मूळ सांगे श्रीबल्लभ । काम,
 क्रोध, लोभ, । त्याचमुळे मद, अभिमान, दंभ, । इत्यादि ॥ ४२६ ॥ सर्वा
 अनर्थास मूळ । हेची तिन्ही, यांपासूनी सकळ । अनर्थमूळें, मेघनीळ । हे

१. निषादा केला, निर्णय केला, निश्चित केलें. २. बेटीवांकडी, नीच. ३. जन्मोज्ज्वली,
 ४. वक्षिणी, ईश्वरी.

तिन्ही त्यजावे म्हणतसे. ॥ ४२७ ॥ जो हे त्यजी तिन्ही, तोची मुक्ति पावेळ म्हणोनी । असुर सृष्टीचें मूळ छेदूनी, । बोलतसे हा श्लोक. ॥ ४२८ ॥

एतैर्विमुक्तः कौतेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

अगा ! कुंतीसुता ! । या तिहींपासूनी सुटला जो तत्त्वता, । आणि आचरे आपल्या स्वहिता, । तो परमगतीतेंची पावे तदनंतर. ॥ ४२९ ॥ जो तमोगुण संसार, । त्याचेंही जें प्रवेशद्वार, । ते हेची त्रिप्रकार, । सुटे यांपासूनी तोची पावे मुक्तीतें. ॥ ४३० ॥ ऐसें नरकाचें द्वार । काम, क्रोध, लोभ, त्रिप्रकार; । बोलतांच संदेहाचा संचार । जाला येथें. ॥ ४३१ ॥ 'ज्योतिष्टोम स्वर्गकाम । यजितां, पावे स्वर्गधाम,' । ऐसें बोलती निगम, । तरी काम कैसें द्वार नरकाचें ! ॥ ४३२ ॥ ऐसें संदेहाचें स्थळ, । तरी तो शास्त्रोक्त काम, त्याचें तें फळ, । अशास्त्रकाम अमंगळ, । ऐसें बोलतसे या श्लोकीं. ॥ ४३३ ॥

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिंवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

अगा ! जो शास्त्रविधि सोडूनी, । वर्ततो कामाच्या बळेंकरूनी, । तो सिद्धि पावेना; यावरूनी । शास्त्रोक्त काम सुचवी कीं निंघ नव्हे. ॥ ४३४ ॥ जो शास्त्रविधि सोडी, । आणि वर्ते धरूनी कामभोगाची गोडी; । तो स्वर्गसिद्धि न पावे, हे गोष्टी थोडी, । तो या लोकींही सुख पावेना. ॥ ४३५ ॥ ज्यास नाहीत लोक दोनी, । तो मोक्ष पावेना, म्हणोनी । सांगणेंची न छगे; यावरूनी । परी सांगतों कीं मोक्षही तो पावेना. ॥ ४३६ ॥ तरी आतां अर्जुना ! । तूं सर्वथा शास्त्रविना । वर्तों नको, या वचना । बोलतो शेवटीं या श्लोकीं. ॥ ४३७ ॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥

शास्त्र सोडितां ऐसा अनर्थ, । अर्जुना ! म्हणोनी तदर्थ । तुज सांगतों मी यथार्थ, । कीं शास्त्रप्रमाण तुजलागीं. ॥ ४३८ ॥ जें करूं ये, तें कार्य, । जें करूं नये, तें अकार्य, । प्राप्त होतां या दोहींचा निर्णय । शास्त्रच प्रमाण तुजलागीं. ॥ ४३९ ॥ त्या कार्याअकार्याचें विधान । शास्त्री बोलिलें असे, त्याचें ज्ञान । संपादोनी, पावोनी समाधान, । कर्म करावया होशील योग्य या लोकीं.

॥ ४४० ॥ शास्त्रोक्तरीती सकाम । पावले स्वर्गाख्य धाम, शास्त्रोक्तरीतीच निष्काम । मोक्ष पावती ॥ ४४१ ॥ शास्त्रोक्तरीती वर्तती । तेची पावती दैवी संपत्ती, । तेची अधिकारी अर्जुना ! होती, । जे पूर्वाध्यायोक्त ज्ञानाचे. ॥ ४४२ ॥ या कारणें शास्त्रविधी । सोई नको तूं कवी, । मग मोक्ष पावाव-यास अवधी । निपट थोडा, हा भाव. ॥ ४४३ ॥ ऐसा अध्याय सोळावा । उपयोगी व्हावा सदैवा, । म्हणोनी संतांचा आत्मविसावा । पांडवातें उपदेशी. ॥ ४४४ ॥ नेणों टाकूं आसुरी संपत्ती, । नेणों धरूं दैवी संपत्ती, । नेणों संपत्ति, नेणों विपत्ती, । पाय जाणों शेषशायी श्रीपतीचे. ॥ ४४५ ॥ ऐसी बौद्धाध्यायटीका । नाम जीचें यथार्थदीपिका, । ती समर्पितां चरणीं शेषपर्यंका, । धरिली हृदयीं श्रीकांतें. ॥ ४४६ ॥ हे त्याचीच करणी । समर्पिली त्याच्याच चरणीं, । तो म्हणे, जें माझे अंतःकरणीं, । तेंची वामना ! बोलसी तूं. ॥ ४४७ ॥

अध्याय सतरावा.

जयं जय श्रीगोविंद ! । जय जयानादि ! गोवृंद ! । जय जय निःशब्द ! शब्द-कंद ! । प्रणवाभिधेय ! गेयकीर्त ! ॥ १ ॥ जयजयाशेष ! तद्रूप ! । जय जय तत्प्रकाश ! सत्स्वरूप ! । जय जय नामरूप ! रूपारूप ! । सर्वरूप ! भगवन् ! ॥ २ ॥ जय जय परमपुरुष ! । जय जय नामामृतहृत्तनिखिलकर्मकलुष ! । जय जय निर्दोषनामपीयूष ! । अशेषात्मन् ! ॥ ३ ॥ जय जयामंदसांद्रमुख ! । जय जय मंदहासमुख ! । जय जय विश्वतश्चक्षुर्विश्वतोमुख ! । विश्वतोबाहो ! ॥ ४ ॥ जय जगदेकसुंदर ! । जय जय सगुणसद्गुणसागर ! । जय जय मंदरधर ! रमामंदिर ! । कौस्तुभकंधर ! श्रीपते ! ॥ ५ ॥ जय जय जगदुदर ! । जय जय दामोदर ! । जय जय चरणशरणसादर ! । पार्थसारथे ! ॥ ६ ॥ जय जय कृष्णामानद ! । जय जय कृष्ण ज्ञानद ! । जय जय कृष्णात्मप्रद ! । अशेषगुरो ! ॥ ७ ॥ जय जय निगमगेयाचरण ! । जय जय स्वजनमंगलाचरण ! । जय जय विश्ववेद्य-चरण ! । भगवत्तम ! सर्वोत्तम ! पाहि, पाहि. ॥ ८ ॥ जी ! जी ! तुझे मंगलाचरण । तूंची तुझेची सकल आचरण, । स्मरोनी तुझे श्रीचरण, । टीका करीन तेही तूं. ॥ ९ ॥ काहींच न दिसे तुजविण, । तुवांच ऐसें केलें प्रवीण, । केलें

१. या अध्यायाचें 'दैवासुरसंपद्विभागयोगः' असें नांव आहे. २. या अध्यायांत या पहिल्या ओवीपूर्वी पुढील गण नमन आढळतेः—श्रीमते भगवते भगवत्तमाय शास्त्ररूपाय प्रणवासीतस्वरूपाय प्रणवाभिधेयाय तद्रूपाय सत्स्वरूपाय चित्स्वरूपाय स्वस्वरूपाय नमः ।

स्फुरण भेदाचें क्षीण, । अक्षीण अद्वैत बोधोनियां. ॥ १० ॥ या कृपेस न
 दिसे पार, । तूची जालासी माझे सकळही व्यापार, । हें बोलतां ग्रंथ अपार ।
 होईल; फार काय बोलों? ॥ ११ ॥ विषयासक्त केला विरक्त, । अभक्त केला
 निजभक्त, । बद्ध केला जीवमुक्त, । किती वर्णू हे दया! ॥ १२ ॥ खाप-
 राचा केला परीस, । थोरपण आतां काय यापरीस? । किंबहुना देवा! हे गोष्टी
 परीस, । तूची मी, ऐसें केलें तुवां; आणि तुम्ही. ॥ १३ ॥ निजसुखाहूनीही
 बद्ध सुख । मज दिधलें, नाशूनी असुख, । सुखची केलें, कीं तुवां मुख ।
 देखिलेंची नाही दुःखाचें. ॥ १४ ॥ तूं नित्य निजसुखच्छायावासी, । नित्य
 असुख उष्ण संताप जीवांसी, । तुम्ही सुखच्छाया येतां अनुभवासी, । अधिक
 सुख आमुचें तुजपरीस. ॥ १५ ॥ जो उष्णें श्रमोनी आला, । छायासुख जैसें
 तयाला, । नित्य छायावासियांला । तैसें नसे. ॥ १६ ॥ आपणापरीस सुख
 अत्यंत । देणार एक तूची अनंत, । अनंतकल्याणगुण अनंत । दिगंतर भ-
 रलें या यशें. ॥ १७ ॥ हा महिमा असंख्यात । अनंत वेद न शक्ती करूं
 ख्यात, । सहस्रमुख जो विख्यात, । तो अंत न पावला वर्णितां अद्यापि.
 ॥ १८ ॥ कृपामहिमा वर्णू न शकें, । इतकेंची देवा बोलों शकें, । तुझ्या
 गुणाच्या उपासकें । म्हणावें शेवटीं इतकेंची. ॥ १९ ॥ आतां सतराविषया
 अध्याया । तूची वाखाणिसी, देवराया! । तूची श्रोते, तूची श्रोतयां । पूर्वा-
 पर अनुसंधान बोलसी, तें ऐसें. ॥ २० ॥ पूर्वाध्यायाचे शेवटीं । 'तूं शास्त्रा-
 नुरूपची वर्ते गा! किरीटी!' । ऐसें बोलतां अर्जुनाच्या पोटी । जें पुसणें, तें
 पुसतसे या श्लोकें अर्जुन. ॥ २१ ॥

अर्जुन उवाच—ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजंते श्रद्धयान्विताः ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥

अर्जुन म्हणे, शास्त्रविधी । सोडूनी, जे श्रद्धा निरवधी । धरूनी यजिती
 अविधी, । निष्ठा त्यांची तों मज कळावी. ॥ २२ ॥ म्हणूनी तूं सर्वोत्तम ।
 जो सर्वज्ञ पुरुषोत्तम, । तो तूं जाणसी कीं ते निष्ठा सत्त्व उत्तम, । कीं रज,
 कीं तम ? अजी! देवा! ॥ २३ ॥ “तेषां निष्ठा तु” म्हणोनी, । या श्लोकीं
 या तुशब्देकरूनी, । आणि आपण शास्त्रश्रद्धा धरूनी । पुसतसे. ॥ २४ ॥
 परी शास्त्रविधि सोडिती, । आणि श्रद्धेनेच ते तरी यजिती, । कीं करिती
 तें उत्तम म्हणूनी मानिती, । आणि सोडिती विधि शास्त्रोक्त. ॥ २५ ॥ हें

तों मज कळावें, । तुशब्द योजीं या भावें, । कीं मज तुकां देवाधिदेवें ।
 सांगितलें तें मी समजलों. ॥ २६ ॥ कीं 'अर्जुना! शास्त्रानुसार । वतें'
 म्हणूनी तूं सर्वेश्वर । मज बोलिलासी, तरी यथाधिकार । म्यां शास्त्रोक्त कर्म
 आचारावें. ॥ २७ ॥ तरी मी अनन्यशरण । जाणें एका तुझेची चरण, ।
 कीं अव्यभिचारिणी भक्तीचें विवरण । म्यां बारंवार ऐकिलें. ॥ २८ ॥ हे सर्व
 शास्त्रमयी गीता, । येथें कर्मकांडनिर्णय जाला तत्त्वता, । कीं निष्काम एका
 ब्रह्मनामका तुज अर्पितां । बंध नव्हे, वरकड सर्व बंधक. ॥ २९ ॥ "यज्ञा-
 र्थात्कर्मणोऽन्यत्र । लोकोयं कर्मबंधनः" म्हणूनी तूं पद्मनेत्र । बोलि-
 लासि आणि "यत्करोषि" इत्यादि सर्वत्र । "तत्कुरुष्व मदर्पणं" म्हणूनी
 बोलिलासी. ॥ ३० ॥ आणि पूर्वाध्यायाच्या अंतीं । बोलिलासी जी मजप्रती, ।
 कीं कार्याकार्य दोहीची व्यवस्थिती । शास्त्रोक्तरीती तूं जाण. ॥ ३१ ॥ एवं
 निष्काम शास्त्रोक्त हें कार्य, । सकाम तुज अर्पित हें अकार्य, । दोहीची
 व्यवस्था तूं सुरवर्य । या गीतेंत वदसी. ॥ ३२ ॥ "तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं
 ते" या श्लोकंकरुनी । "कार्याकार्यव्यवस्थितौ" म्हणोनी । बोलिलास
 मज तों, यावरुनी । यथाधिकार प्रमाण हें शास्त्र. ॥ ३३ ॥ तरी निष्काम
 आणि कृष्णार्पण । हें मोक्षसाधन असाधारण, । हे श्रद्धा, हे निष्ठा शुद्ध
 सत्त्वगुण; । ऐसा निपुण मी तुझ्या प्रसादें. ॥ ३४ ॥ परंतु सोडोनी शास्त्र-
 विधी, । आणि आरंभिलें त्या कर्माची श्रद्धा निरवधी, । कर्तव्य तों अविधी, ।
 त्यांची निष्ठा तों काय तें मी नेणें ? ॥ ३५ ॥ तरी तें काय मिश्रसत्त्व ? कीं
 त्या निष्ठेस राजसतामसत्त्व, । हें तों कळावें मज तत्त्व, । ऐसें एका अक्षरें तुशब्दें
 सुचवी. ॥ ३६ ॥ "तेषां निष्ठा तु का" म्हणोनी । या श्लोकीं या तुशब्दें-
 करुनी । इतका अर्थ सुचवूनी, । बोलिला अर्जुन. ॥ ३७ ॥ कीं यथाधिकार । मनीं
 धरावा शास्त्रोक्त प्रकार, । कार्य अकार्य व्यवस्थाविचार । मोक्षमार्गी नसे यावेगळा.
 ॥ ३८ ॥ कीं टाकूनी काम, ॥ क्रिया करुनी निष्काम; । भगवदर्पण करावें कर्म; ।
 हें कार्य, अकार्य यावेगळें. ॥ ३९ ॥ कीं सकाम करणें, । आणि ईश्वरी न
 अर्पणें, । हें कर्म टाकणें । मुमुक्षूनें. ॥ ४० ॥ हें तों अर्जुन समजला, ।
 तरी ये विषयीं न पुसतां उगा राहिला, । अशास्त्रविधि यजिती, आणि
 ज्याला । श्रद्धा अशास्त्री, त्यांचीच निष्ठा पुसतसे. ॥ ४१ ॥ ऐशा पूर्वापर वि-
 चारें । तुशब्द बाळागिला या प्रकारें, । मूळीं नसोनी ग्रंथविस्तारें । ग्रंथ नाही

वाढविला. ॥ ४२ ॥ आतां यास उत्तर । मोक्षमार्गावेगळेची सर्वेभर । मिश्र-
सत्त्वादि श्रद्धाभेद इतर । या श्लोकी बोलतो श्रीभगवान्. ॥ ४३ ॥

श्रीभगवानुवाच—त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ।

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति मां शृणु ॥ २ ॥

भगवंत बोलता. जाला, । कीं त्रिविध श्रद्धा होते देहधारियाला, । ते
स्वभावजा म्हणजे उद्भव बोलिला । त्रिविधांसही संस्कारापासुनी. ॥ ४४ ॥
कीं स्वभाव । संस्काराचें नांव, । संस्कारानुरूप भाव । उपजतो श्रद्धेचा.
॥ ४५ ॥ कीं शुद्ध सत्त्वाचरण । जन्मांतरीं केलें, त्याचें अंतःकरण । शुद्ध-
सात्त्विकी श्रद्धेचेंची स्फुरण । घेऊनी उठे. ॥ ४६ ॥ मिश्रसत्त्व राज तम ।
जन्मांतरीं जसजसें कर्म, । तसतसेची संस्कारधर्म । श्रद्धा जन्मांतरीं उपज-
विती. ॥ ४७ ॥ प्रस्तुती मिश्रसत्त्वादि संस्कार । ते सात्त्विक राजस तामस
प्रकार, । त्यांपासुनी श्रद्धा तदनुसार । त्रिविध भेदें उपजे. ॥ ४८ ॥ तें तूं
अर्जुना! ऐक, । म्हणोनी बोले मुक्तिदायक; । तों अर्जुनाचे मनीं संदेह कांहीं-
एक, । तदर्थ उत्तरश्लोक प्रवर्ततो. ॥ ४९ ॥ संदेह अर्जुनाचा ये रीती, । कीं
त्रिविधा श्रद्धा बोलती श्रीपती, । परंतु श्रद्धा तों शुद्धसत्त्ववृत्ती, । ते कैसी
म्हणावी त्रिविधा? ॥ ५० ॥ हे अर्जुनाची शंका । कळली सर्वसाक्षी शेषप-
र्यका, । म्हणोनी तत्परिहारार्थ या श्लोका । बोलतसे उत्तमश्लोक. ॥ ५१ ॥

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एव सः ॥ ३ ॥

अगा! सत्त्ववृत्ति जैसी, । श्रद्धाही होते तैसी, । सत्त्वानुरूप श्रद्धा ऐसी, ।
अगा! भारता! ॥ ५२ ॥ श्रद्धावृत्ति शुद्ध सत्त्व, । हे गोष्टी तों तत्त्व; । परंतु
जैसें त्यास मिश्रत्व, । तैसी श्रद्धा ते उपजे अगा! भारता. ॥ ५३ ॥ भरत-
वंशज तूं अर्जुन, । भरतवंशजच दुर्योधन, । तूं माझ्या संगतीनें सज्जन, ।
दुर्जन तो संगें शकुनीन्या. ॥ ५४ ॥ श्रद्धा सर्वास ये रीती, । म्हणोनी म्हणे
जगत्पती, । कीं शुद्ध सत्त्वाची श्रद्धा धरी निवृत्ती, । प्रवृत्ति धरी श्रद्धा राज-
सतामसांची. ॥ ५५ ॥ सत्त्वानुरूपा श्रद्धा बोलिली, । त्याची टीका ऐसी
जाली; । आतां त्या श्रद्धेनें भक्ति ज्याची घडली, । तोची तो होतसे. ॥ ५६ ॥
श्रद्धामय पुरुष जीव, । श्रद्धेनें वरिला जो जो भाव, । तो तेची गति पावे. ऐसें
देवाधिदेव । बोलतो उत्तरार्थेकरुनी. ॥ ५७ ॥

उत्तरार्ध ॥ श्रद्धामयोर्धं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥

हा पुरुषः श्रद्धामय, । ज्याची श्रद्धा तोची होय, । मार्गे गीतेमध्ये निर्णय ।
जाला ऐसा. ॥५८॥ याचें ऐसें तत्त्व, । कीं श्रद्धा म्हणजे शुद्धत्व, । ज्या सत्त्वी
जीवत्व । तें सत्त्वची श्रद्धा. ॥५९॥ याकारणें श्रद्धामय । हा जीव पुरुष, ऐसा
निश्चय; । म्हणोनी म्हणतो रुक्मिणीप्रिय । “यो यच्छ्रद्धः स एव सः”.
॥ ६० ॥ म्हणजे ज्याची श्रद्धा जया, । तो पुरुष पावतो' तया, । कीं ज्याची
श्रद्धा, तेंच हृदया । ध्यानी, मनीं, दिसतसे. ॥ ६१ ॥ मग तो तद्रूप होतो, ।
देहांतीं तेंच रूप तो पावतो; । जो ज्या देवास भजतो, तोची आठवतो
देहांतीं. ॥ ६२ ॥ अथवा लौकिक रीती, । जो पदार्थ आवडे अंतीं, । तोची
सर्वदा स्मरे मती, । तेची श्रद्धा तयाची. ॥ ६३ ॥ त्यासी तेंच देहावसांनीं ।
प्राण निघतां आठवे, म्हणोनी । तो तद्रूपची होउनी । उत्पन्न होतो. ॥ ६४ ॥
हें अष्टमी बोलिला भगवंत । कीं सदा जो ज्या भावें भावित, । तो त्यातेंच
असे पावत, । त्यासही मूळ हे श्रद्धा. ॥ ६५ ॥ कीं श्रद्धा जबाची जया, ।
तो आठवी सर्वदा तया, । देह सोडितां आठवावया । हे श्रद्धाच हेतू. ॥६६॥
कीं हा श्रद्धामय जीव, । सत्त्वोपाधि जो त्या सत्त्वास आठव, तदनुसार होतो
भाव । त्या सत्त्वाचा. ॥ ६७ ॥ उपाधींचा भाव जैसा, । जीव होतसे तैसा, ।
म्हणोनी बोलिला भगवंत ऐसा, । कीं “यो यच्छ्रद्धः स एव सः” ॥६८॥
वर्तुळ, चतुष्कोण, जैसें स्थळ, । तैसेंच त्यामध्ये जें जळ, तैसेंच त्यामध्ये के-
वळ । आकाश प्रतिबिंबतें. ॥ ६९ ॥ देहावसांनीं जैसी स्मृती, । तैसीच पावे
देहाकृती, । तैसीच परस्परे सत्त्वप्रकृती । सत्त्वानुरूप प्रतिबिंबा. ॥ ७० ॥
एवंच ज्याची श्रद्धा त्यास पावती, । तरी बरीच श्रद्धा कां न धरिती? । याची
शंकानिवृत्ती । पूर्वाधींच केली. ॥ ७१ ॥ कीं सत्त्वानुरूप श्रद्धा, म्हणोनी ।
सत्त्व ज्याचें जैसें, तैसी मनीं । श्रद्धा होते, त्या श्रद्धेकरुनी । तदनुरूप देव-
ताही तो भजे. ॥ ७२ ॥ त्यांत शुद्धसत्त्व ज्याची श्रद्धा बरी, । ते मुमुक्षु से-
विती हरी, । प्रस्तुती मिश्रसत्त्व श्रद्धेपासुनी वैखरी । देवताभजनविषयीं या
श्लोकीं बोलतो. ॥ ७३ ॥

यजंते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।

प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजंते तामसा जनाः ॥ ४ ॥

१. यं यं वापि स्मरन् भावं तज्जन्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवेति कौतेय सदा तद्भावमा-
वितः ॥ ८ । ६.

अगा ! पार्था ! जे सात्त्विक । मिश्रसत्त्व होऊनीही कोणीएक । सकाम स्व-
 गर्मादिक्कामुक, । ते यजिती यथाशास्त्र सात्त्विकां देवाते. ॥ ७४ ॥ ते देवातेची
 पावती, । हें मागें बोलिला श्रीपती, । कीं “देवयजो यांति” जे देव य-
 जिती, ते पावती त्या देवाते ॥ ७५ ॥ ऐसेची जे राजस, । ते यजिती यक्ष-
 राक्षस, । रजोगुण प्रधानें विलास । यक्षाराक्षसांचे. ॥ ७६ ॥ राक्षसां भजती
 राजस, । तेची गती अंती तयांस, । यावेगळे जे तामस, । तामस श्रद्धा
 तयांची. ॥ ७७ ॥ ते तामसां प्रेताते. यजिती आणि भूताते, । ते देहावसानां
 पावती तयाते, । हें मागें भगवंत बोलिला. ॥ ७८ ॥ मरोनी जे पिशाच
 जाले, । ते प्रेतशब्दें बोलिले, । भूतशब्दें लेखिले । वेताळादिक. ॥ ७९ ॥
 ऐसे त्रिविध जन, । त्रिविध श्रद्धा, त्रिविध भजन, । त्यास तेची गति भवभंजन ।
 बोलिला जे “यो यच्छ्रद्धः स एव सः” म्हणोनी. ॥ ८० ॥ आतां ज्या
 प्रसंगावरूनी । प्रसंग चालिला त्रिविधा श्रद्धा म्हणोनी, । त्या अर्जुनप्रश्नाचें
 उत्तर या वचनां । नाहीं जालें. ॥ ८१ ॥ कीं शास्त्रविधि सोडोनी । वर्तती
 श्रद्धा धरूनी, । त्यांची सत्त्व, कीं रज, तम, कोण निष्ठा? म्हणोनी । प्रश्न
 ऐसा. ॥ ८२ ॥ त्या प्रश्नावरूनी । सांगितले श्रद्धाभेद तीन, । आतां शास्त्र-
 विधि सोडूनी । वर्तती ते दों श्लोकीं वर्णितो. ॥ ८३ ॥

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यंते ये तपो जनाः ।

दंभाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥

कर्षयंतः शरीरस्थं भूतप्राणमचेतसः ।

मां चैवांतःशरीरस्थं तान्विख्यासुरनिश्चयान् ॥ ६ ॥

अगा ! जें नव्हे शास्त्रविहित, । तें तप घोर तपती अत्यंत; । दंभ अहंकार-
 सहित, । युक्त कामें, विषयप्रीतीनें, बळेंकरूनी. ॥ ८४ ॥ जडा भूतांचा हा
 प्राण, । नवद्वार पुर ज्याचें नाम, । यास कष्टी करिती अधम, । त्यामुळें
 मजही दुःख देती. ॥ ८५ ॥ कीं मी या शरीरी । जीवत्व पावोनी असतो जो
 अंतरी, । त्या मज नानापरी । दुःख देती, दुःख देतां शरीराते. ॥ ८६ ॥
 अशास्त्र उपवासव्रत, । देहदंड जे नव्हती शास्त्रविहित, । तें तप तपतां, अत्यंत ।
 दुःखी शरीर आणि जीव त्यांचा. ॥ ८७ ॥ तो त्यांचा जीव, । परी अंशरूपें
 मीच देवाधिदेव, । पंचदशीं मीच स्वयमेव । “मैमैवांशो जीव” बोलिलो.

१. अ० ७, श्लो० २३. २. यांति देवव्रता देवान् पितॄन् यांति पितृव्रताः । मृतानि यांति
 भूतेष्वपि यांति मत्वाविजोपि यांन् ॥ ९/२५. ३. अ० १५, श्लो० ७.

॥ ८८ ॥ मी सर्वगत अनंत, । परी अंशरूपे असतो शरीरांत, । या भावे बोलें भगवंत । “अंतःशरीरस्थं” म्हणोनी. ॥ ८९ ॥ कीं अंश देहाबाहेर नसे, । व्यापूनी देहमात्र वसे, । भोग भोगितां गवसे । ज्ञानचक्षु ज्यांस त्याला. ॥ ९० ॥ तरी तो माझाच अंश, । सत्त्वोपाधि उदकीं प्रतिबिंबला चिदंश; । अविद्यायोगें बुद्धिअंश, । म्हणूनी संसारी, तो जाला. ॥ ९१ ॥ यापरी जीवलोकीं । जीव जाला अंश माझाच कीं, । माझा अंश बीच ऐसें सुझलोकीं । अनुभवे देखिलें. ॥ ९२ ॥ जे दुःख देती त्याला, । ते दुःख देती मला; । तो देहावेगळा, परंतु जाला । देहात्मभावे देहची तो. ॥ ९३ ॥ त्या शरीरातें लेश । दुःख होतां, पावतो क्लेश, । तो क्लेशी, तेव्हां मीच हृषीकेश । क्लेशी होतो त्या रूपें. ॥ ९४ ॥ त्यांत जे क्लेश शास्त्रविहित, । त्या क्लेशें त्यांचें स्वहित; । अशास्त्र क्लेश देती, अत्यंत । ते नरकातेंची पावती. ॥ ९५ ॥ वैद्य सांगे उपवास, । तो हितावह रोगियास; । वृथा उपवास आयास, । अशास्त्र तप ये रीती. ॥ ९६ ॥ त्या श्रमाचें दुःख एक, । फल त्याचें नरक; । असुरजनांचा हा विवेक, । नरक अतीं तयातें. ॥ ९७ ॥ कीं पूर्वाध्यायांत असुरजन । जे बोलिलों, त्यातें नरकीच पतन, । म्हणूनी हे दुर्जन । असुर निश्चयें जाणावे. ॥ ९८ ॥ शास्त्रविधि सोडोनी । वर्तती श्रद्धेकरूनी । त्यांची कोण निष्ठा? म्हणोनी । प्रश्न तुझा. ॥ ९९ ॥ तरी श्रद्धेविना । कोणी प्रवर्तना; । जे प्रवर्तती, ते अर्जुना! । असुर, निश्चयें ऐसें तूं जाण. ॥ १०० ॥ शास्त्रविधि सोडिती, । हें प्रश्नोत्तर बोलिला स्पष्ट श्रीपती, । श्रद्धेवांचूनी कां क्लेशी होती? । म्हणोनी श्रद्धेची सूचना. ॥ १०१ ॥ शास्त्र सोडोनी वर्तती, । त्यांस क्लेशची सफळ वाटती, । म्हणोनी देह कष्टी करिती, । त्यायोगें दुःख देती आत्मयातें. ॥ १०२ ॥ तो जीवात्मा क्लेशी वृथा । करिती असुरजनची सर्वथा, । त्यांच्या दुर्गतीची कथा । पूर्वाध्यायीं बोलिलों. ॥ १०३ ॥ उत्तर प्रश्नाचें ये रीती । देऊनियां जगत्यती, । आतां आहारादि जाती । सत्त्वादि भेदें ऐक, म्हणतो या श्लोकीं. ॥ १०४ ॥

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥

अगा! सर्वासही त्रिप्रकार । प्रिय होतो आहार; । यज्ञ, तप, दानही, यथा-

धिकार । प्रिय होती. ॥ १०५ ॥ ऐसे त्रिविध आहारालेक । त्यांचे भेद सांगतो, ऐक, । म्हणोनी शेषपर्यंत । सात्विक आहार बोलतो या श्लोकीं. ॥ १०६ ॥

आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः ॥ ८ ॥

सात्विकप्रिय आहार । सेवितां, होय आयुष्य फार, । या गोष्टीचा ऐसा निर्धार । कीं आयुष्य म्हणजे देहपुष्टी. ॥ १०७ ॥ आणि वृद्धि सत्त्वाची । म्हणजे बुद्धि राजसातामसांची । सात्विकाहारें होऊं लागे साची । दिवसेंदिवस सात्विक. ॥ १०८ ॥ एवं सात्विकास जे जे प्रीती, । ते ते प्रीति जे धरिती, । ते सात्विकची होती, । सत्त्वाची वृद्धि होतां. ॥ १०९ ॥ अथवा वृद्धि सत्त्वाची । म्हणजे मनाचे उत्साहाची, । आणि वृद्धि बळाची, आरोग्याची, । सात्विक आहार भक्षितां. ॥ ११० ॥ सुख वाढे, वाढे प्रीती, । प्रीतिशब्दे रुचि उपजती, । जे आहार सात्विकप्रिय भक्षिती, । त्यांतें इतकेंही होय अर्जुना ! ॥ १११ ॥ ते आहार रस्य म्हणजे रससहित, । स्निग्ध घृतमिश्रित, । आणि स्थिर जे देहांत । रस होऊनी पुष्टि देती. ॥ ११२ ॥ आणि हृद्य म्हणजे मनोरम, । दृष्टीं देखतां, चाखतांही, मनास वाटे उत्तम, । अन्न निर्मळ परम । म्हणावें. ॥ ११३ ॥ ऐसे सात्विकप्रिय आहार, । त्यांचे कोण कोण प्रकार ? । त्याचा करावा विचार । पूर्वापर अनुसंधानेंकरूनी. ॥ ११४ ॥ रस्य आणि स्निग्ध म्हणोनी । सात्विकप्रियआहारलक्षणें दोनी, । वरकड आयुःसत्त्वबलादिवृद्धीकरूनी । गुण त्यांचे जाणावे. ॥ ११५ ॥ आतां रस्य आणि स्निग्धलक्षण, । आणि राजसतामसांहीनी विलक्षण । पाहतां, दुग्ध-शर्करा, घृत, आणि धान्यगण, । गोघूम, तंदुल, इत्यादि. ॥ ११६ ॥ कीं कटु, अम्ल, लवण, । आणि राजसप्रिय तीक्ष्ण, । आणि ज्या पदार्थास रूक्षपण, । ते राजसप्रिय. ॥ ११७ ॥ एवंच क्षीर, शर्करा, घृत, । अन्न गोघूम-तंदुलादिकृत, । आणि पाक निर्मळ अत्यंत । जो हृद्य रस्य वाटे हृदयातें. ॥ ११८ ॥ बहुत उष्ण राजस, । बहुत शीतळ तामस, । अल्प उष्ण सद्यः-पाकरस । आहार सात्विकप्रिय इत्यादि. ॥ ११९ ॥ आणि राजसाहारलक्षण । अत्यंत कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण; । तेव्हां अल्प कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्णपण, । सात्विकाकडेही लागले. ॥ १२० ॥ कीं कटुअम्लादि अतिशय । तेची आहार राजसप्रिय, । अल्पकटुअम्लादिमय । आहार सात्विकाही आवडती. ॥ १२१ ॥ ग्रंथ पाहतां पूर्वापर, । निर्णय करितां, हे सात्विकप्रिय आहार, । आतां राजसप्रियांचा विचार । हेच बोलतो या श्लोकीं. ॥ १२२ ॥

कटुमूलवनात्पुष्पतीक्ष्णकसविदाहिबः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

जे पदार्थ अत्यंत कडवट, । आणि जे अत्यंत आंबट, । आणि अत्यंत खारट, । आणि अत्यंत उष्णही. ॥ १२३ ॥ आणि तिखट जे बहु फार, । आणि रूक्ष धान्याचे प्रकार, । रूक्ष धान्याचा निर्धार । जी चिकण धान्ये न असती; ॥ १२४ ॥ पिष्ट धान्याचें न वळे । जें गिळितां शीघ्र न गिळे, । हातीं धरितांची गळे । पिष्ट तिबिलेंही ज्या धान्याचें; ॥ १२५ ॥ अत्युष्ण शब्दीं अतिशय, । याचा सर्वत्र अन्वय; । अतिशय नसे, तरी प्रिय । सात्विकासही होती. ॥ १२६ ॥ अन्यथा अलवण । जें अन्न, त्यास इष्टपण । नये, की गोडीवाचून जेवण । इष्ट नव्हे, न रुचतां इष्टयातें. ॥ १२७ ॥ आतां या राजसप्रिय आहारजाती । भक्षितांच जाकू लागती, । तेणेंकरूनी दुःख देती, । शोक उपजविती चित्तातें. ॥ १२८ ॥ ते आहार निघतां पोटी । रोग उपजविती शेवटीं, । श्रीकृष्ण म्हणे, अगा! किरीटी! । हे आहार इष्ट राजसांचे. ॥ १२९ ॥ एवंच जैसा पूर्वसंस्कार, । आहार आवडे तदनुसार, । आतां तामसांचे आहार । सांगतसे या श्लोकी. ॥ १३० ॥

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

अन्न शिजलियावरी । प्रहर एक लोटे जरी, । तें “यातयाम” तदुपरी । म्हणावें अन्न. ॥ १३१ ॥ तें प्रीतीनें खाती तामस, । आणि जें गतरस । म्हणजे वाकूनी जालें विरस । अन्न जें कां; ॥ १३२ ॥ आणि जें करपलें, । रस जळोनी जाता, जें भाजलें, । आणि रस घेऊनी गतरस टाकिलें । वेळिलें वेळेंण मैताचें; ॥ १३३ ॥ आणि सुरस दाळी उडिदांची घेती, । कैळणा विरस टाकिती, । त्या गतरसांचीं भक्ष्ये आवडती । तामसातें. ॥ १३४ ॥ शुभ गोष्ठेमांस सुरस । घेऊनी; तांबडा अंश कुरस । टाकिती, तो भाग गतरस, । तामसांस प्रिय भक्ष्ये तयाचीं. ॥ १३५ ॥ गतरसांचे आहार । इत्यादि जे जे प्रकार, । ते तामसांस आवडती फार; । आणि पूति म्हणजे दुर्गंधीही; ॥ १३६ ॥ पिष्ट जळें कालविती, । तें जोवरी आंबे तोंवरी ठेविती, । तो

१. रिबतां, क्षिरतां. २. वेळयें=वेज काळयें. ३. वेज काडून फळफळीत व नीरख केलेलें मांस. ४. कमी, चूर. ५. गव्हाचें सपीठ, शुद्ध कणीक.

आंबट वास गोड मानूनी पिती, । आंबिल म्हणती तयातें. ॥ १३७ ॥ अन्न
 विटलें सांपडें; । तें अत्यंत आवडे, । सुगंध मानिती बापडे । दुर्गंधातें. ॥ १३८ ॥
 अतएव पूर्वदिनीं रांधिलें, । तें दुसरें, तिसरें, दिवशीं मिळालें, । तैसेंच अत्यंत
 आवडलें, । तामसातें. ॥ १३९ ॥ आणि कोणी जेवितां अवशिष्ट । अन्न
 उरलें उच्छिष्ट, । तेंही तयांस वाटे इष्ट, । रसनालोभें कंटाळा उपजेना.
 ॥ १४० ॥ या मार्गेकरूनी । “उच्छिष्टमपि च” म्हणोनी, । अपिशब्दें
 नकारेंकरूनी । अर्थ ऐसा सुचविळा. ॥ १४१ ॥ अन्यथा उच्छिष्ट होतां जरी ।
 कांहीं रस विशेष उपजता, तरी । तें कांहीं एके परी । आवडतें, म्हणावें.
 ॥ १४२ ॥ जे “यातयाम” अन्न जालें, । तें अत्यंत जेव्हां निवालें, । गोडी
 उष्णत्वाची जाऊनी आलें । रसविशेष तामसप्रियत्व. ॥ १४३ ॥ ऐसीच
 गतरसादिकांची । कांहीं विलक्षण उपजे रुची, । तैसी उच्छिष्टास कैची ? ।
 रुचि कांहीं कीं तें आवडे. ॥ १४४ ॥ उच्छिष्टपर्णीं अन्नाचा कर्दम । गोड
 मानावा, तरी तें कर्म । अनुच्छिष्टासही करूं शके अधम; । गोडी विशेष कोण
 उच्छिष्टी ? ॥ १४५ ॥ वाइटाचीही उपजे कांहीं गोडी, । तरीच तें भक्षावें
 ऐसी खोडी; । गोडी नसे बहुत, ना थोडी, । तरी कां खोडी ते लागेल ?
 ॥ १४६ ॥ आतां या अर्थास गती । न लागतां, बोलावी भलतैसी रीती, ।
 अर्थास गति दावूनी बोले श्रीपती । “उच्छिष्टमपि च” म्हणोनी. ॥ १४७ ॥
 कीं उच्छिष्टही आवडे, । जरी कांहीं आवडीचें दृष्टी पडे, । हें कर्म इतरांपा-
 सूनी न घडे । तामसांवांचूनी. ॥ १४८ ॥ गोडीवांचूनी प्रीती । कोण्हासही
 न उपजती, । परंतु संस्कारानुरूप प्रवृत्ती । आवडीच्या. ॥ १४९ ॥ अर्थ न
 लागतां अगत्य, । उदंड येविषयीं केलें पांडित्य, । तें सर्वही असत्य, । गोडी
 विशेष उच्छिष्टशब्दीं न बोलतां. ॥ १५० ॥ आतां “अमेध्य” म्हणिजे जें
 नव्हे पवित्र, । कांदे, लसुण, जें जें अपवित्र, । इत्यादि भोजन विचित्र । प्रिय
 तामसां जनातें. ॥ १५१ ॥ ऐसें बोलोनी आहार, । आतां यज्ञ त्रिप्रकार ।
 बोलतसे सर्वेश्वर, । त्यांत सात्त्विक यज्ञ या श्लोकी. ॥ १५२ ॥

अफलाकांक्षिर्मिर्यद्भो विधिदृष्टो य इज्यते ।

यद्व्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥

फलाची कांक्षा नसे, । आणि विधिदृष्टि दिसे, । विधि पाळावा म्हणूनीच

यजन होतसे । समाधानें मनाच्या; ॥ १५३ ॥ तो सात्त्विक यज्ञ, । कर्ता सात्त्विकची मुक्त, । आतां सांगतो सर्वज्ञ । राजसयज्ञ या श्लोकीं. ॥ १५४ ॥

अभिसंधाय तु फलं दंभार्थमपि चैव यत् ।

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

उद्देश फळालाभाचा करूनी । आणि आपण यज्ञकर्ता म्हणोनी । प्रसिद्ध व्हावें ऐसी इच्छा धरूनी, । यज्ञ करी दंभार्थ. ॥ १५५ ॥ ज्या यज्ञेंकरूनी इच्छी प्रतिष्ठा, । तो यज्ञ राजस अगा! भरतश्रेष्ठा! । तो राजस आप्ति त्याची निष्ठा । जाण अवघे राजस. ॥ १५६ ॥ राजस यज्ञप्रसंग, । आणि 'भरतश्रेष्ठा!' म्हणे श्रीरंग । या संबोधनीं भाव अंतरंग । दाखवी ऐसा. ॥ १५७ ॥ कीं वेदोक्त यज्ञ होय, परी । दंभ आणि फळाची अपेक्षा अंतरी, । तरी तो भरतवंशी अधम ज्यापरी । दुर्योधन. ॥ १५८ ॥ तो भरतवंशांत अधम, । तरी तू अर्जुन त्याच वंशी उत्तम, । या भावें म्हणे पुरुषोत्तम । 'अगा! भरतश्रेष्ठा!' म्हणोनी. ॥ १५९ ॥ कीं यज्ञ उत्तम जाला; । परी भरतवंशी दुर्योधन उपजला, । तैसा रजोगुण निवाला । त्या यज्ञांत. ॥ १६० ॥ अर्जुनाचें श्रेष्ठपण । बोलतां, दुर्योधनाचें अधमपण । सुचवूनी, बोले आतां लक्षण । तामसयज्ञाचें या श्लोकीं. ॥ १६१ ॥

विधिहीनमसृष्टांशं मंत्रहीनमदक्षिणम् ।

अद्वाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

जो यज्ञ विधिहीन, । विधि सोडूनी मांडिलें यजन । आणि ब्राह्मणार्थ न शिजलें अन्न, । यज्ञ मंत्रदक्षिणाविवर्जित, ॥ १६२ ॥ आणि श्रद्धा नसे मनीं, । करी 'लौकिकार्थ करावें' म्हणोनी, । श्रद्धा नाही यावरूनी । विधिमंत्रअन्न-दक्षिणाविवर्जित. ॥ १६३ ॥ आतां सात्त्विकादि क्रम । तपांचा सांगेल पुरुषोत्तम, । त्या तपांचे त्रिविध भेद प्रथम । सांगतों. ॥ १६४ ॥ तप शारीर एक, । एक तप वाचिक, । एक तप मानसिक, । त्यांत शारीर तप बोलतो . या श्लोकीं. ॥ १६५ ॥

देवद्विजगुरुमाहपूजनं शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

पूजा देवांची, द्विजांची, । आणि पूजा गुरूची, । आणि इतरांही ज्ञानियांची, आणि शौच; ॥ १६६ ॥ आणि आर्जव । भलत्यासी सरळ भाव; । धर्मानियां वक्तृत्वभाव, । न वर्तवणें शरीरार्ते. ॥ १६७ ॥ ब्रह्मचर्याच्या दोन

रीती, । एक नैष्ठिक स्त्री न करिती, । एक संतानार्थ ऋतुकाळीं रति देती, । द्विविधही तप शरीर तें. ॥ १६८ ॥ आणि अहिंसा । म्हणजे न करणें हिंसा, । म्हणजे पीडा कोणासी न करणें, ऐसा । अर्थ अहिंसा शब्दाचा बोलती. ॥ १६९ ॥ हीं इतकीं शरीरेंची घडती, । म्हणोनी. शारीरतपें हीं बोलती, । आतां वाचिक तपें जगत्पती । बोलतसे या श्लोकीं. ॥ १७० ॥

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥

उद्वेग नाहीसा करी, । सत्य आणि प्रिय हित वाटे, यापरी । वाक्य बोलणें त्यास हरी । वाचिक तप म्हणतसे. ॥ १७१ ॥ एवंच बोलावा परमार्थ, । हाची सिद्ध होतो अर्थ, । प्रपंचाकडे लावितां अनर्थ, । विरुद्धार्थ होतो ये रीती. ॥ १७२ ॥ कीं शब्द बोलतां, क्लेश । ऐकेल त्याला न उपजे लेश, । पेशा बोलण्यांत ह्रीकेश । जरी म्हणावें वाङ्मय तप म्हणतसे; ॥ १७३ ॥ तरी सत्य बोलतां । दुःखी होणार ऐसा श्रोता, । गोष्टी त्यास अनृता । बोलणें लागलें मुखाकारणें; ॥ १७४ ॥ तेव्हां अनुद्वेगकर । तें वाक्य त्यास होणार, । बोलतां तों असत्यदोष लागणार, । न बोलतां तप वाङ्मय मग न घडे. ॥ १७५ ॥ या संदेहाची निवृत्ती । न दिसे, ऐसें न बोले श्रीपती, । आतां भगवद्वचन लागे जे रीती, । ते रीतीनें अर्थ बोलावा. ॥ १७६ ॥ कीं संसारउद्वेगहर । अध्यात्मवाक्य तें अनुद्वेगकर, । तें सत्य, तें प्रिय, तें हितकर, । यावेगळा अर्थ लागेना. ॥ १७७ ॥ शत्रु मारावया येतो, । हें सांगतांची तो भितो, । न सांगतां घात होतो, । 'नाहीं' म्हणतां लागतें असत्यत्व. ॥ १७८ ॥ जो करितो अधर्म, । त्यास अप्रिय सांगणें धर्म; । प्रिय बोलतां, तें कुकर्म । नेणार नरका, तें हित नव्हे. ॥ १७९ ॥ आतां बहुत बोलोनी काय ? । ऐसी प्रपंचवार्ता बोलिली नवजाय; । आत्मचर्चेवांचूनी उपाय । वाङ्मयतपाचा न सांपडे. ॥ १८० ॥ उद्वेग नाहीसाच करी, । ते आत्मचर्चाच खरी, । आणि सत्यही तेची वैखरी, । कीं सत्यातेंची सत्य म्हणतसे. ॥ १८१ ॥ आणि तेंच वाक्य प्रिय, । कीं ज्या वाक्यांत प्रिय आत्मा अद्वय, । वेदी ज्याच्या प्रियत्वाचा निर्णय, । जो प्रियपणें सर्वांस अनुभवा येतसे. ॥ १८२ ॥ सर्वांपरीस देह प्रिय, । तोही आत्मार्थ होतो अप्रिय, । हात पाय दावयाचा निश्चय । करितो आत्मयाकारणें. ॥ १८३ ॥ ज्या वाक्यांत तो प्रिय वसे, । प्रिय त्या-

हूनी काय असे ? । आणि हित दुसरें न दिसे । आत्मचर्चेवांचुनीं ॥ १८४ ॥
 सर्व उद्वेग जाती, । सत्य होऊनीही, प्रिय हित अती, । ऐसी आत्मचर्चा म्हणे
 श्रीपती । 'वाङ्मय तप' बोलिजेते ॥ १८५ ॥ आतां ऐसें बोलावयालागीं ।
 साधक मुमुक्षु पाहिजे योगी, । तो तों दुर्लभची जगीं, । भेटला, तरी न भेटे
 सर्वदा ॥ १८६ ॥ तेव्हां हें तप स्वाधीन । नव्हे, ऐसें मानील अर्जुन, ।
 तरी स्वाधीनही आहे ऐसें वचन । बोले "स्वाध्यायाभ्यसनं" म्हणोनी.
 ॥ १८७ ॥ कीं स्वाध्याय म्हणजे वेद, । ज्यांत बोलिला आत्मत्वाचा अभेद, ।
 जेथें निषेधिला जडजीवेश्वरांचा भेद, । युक्तिदृष्टांत अनुभवे ॥ १८८ ॥ ऐसे
 वेद, त्यांचा निर्णय । ज्या ज्या ग्रंथी बोलिला अद्वय, । त्या ग्रंथांचा अभ्यास
 होय, । तरी वाङ्मय तपची तें बोलावें ॥ १८९ ॥ एवंच कोणाशीं घडे
 संवाद, । तो सत्य, प्रिय, हित, आत्मवाद; । तैसे न भेटतां, साल्हाद । अ-
 भ्यास करावा अद्वैत ग्रंथांचा ॥ १९० ॥ हें तप वाङ्मय, । त्या वाङ्मयतपाचा
 ऐसा निर्णय, । आत्मचर्चा, कीं अद्वैतशास्त्र, कीं मौननिश्चय, । बोलणें यावेगळे
 सर्व वृथा ॥ १९१ ॥ भगवद्रुणकथाकीर्तन, । त्यांत सत्यवस्तु, सत्यप्राप्ति-
 माधन, । प्रिय, हित, सर्व उद्वेगनाशन; । एवंच लोकवातो त्याच वृथा.
 ॥ १९२ ॥ परमार्थावांचूनी दुष्कर । वाङ्मयतप ऐसें बोलिला सर्वेश्वर, ।
 तोची आतां बोलतो परात्पर । मानस तप या श्लोकीं ॥ १९३ ॥

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसंगुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

मनाचा प्रसाद, । स्वहितविषयीं मनाचा आल्हाद, । विषयासक्तीचा प्रमाद ।
 मनांत नसणें ॥ १९४ ॥ हें मानस तप, आणि सौम्यत्व । म्हणिजे मनीं
 नसणें क्रूरत्व, । आणि मौन म्हणिजे निःशब्दत्व । तन्मयपणें असणें मनाचें.
 ॥ १९५ ॥ पैरा. पश्यंती, मध्यमा, धैर्यवरी, । निश्चळ राहती वाचा चारी, ।
 तें मनाचें मौन बोले हरी । मानस तप ॥ १९६ ॥ तथापि तेथूनीं मन ।
 उठे, करी विषयचिंतन, । तेव्हा प्रेत्याहार त्या मनाचें साधन, । मानस तप
 तेंही म्हणावें ॥ १९७ ॥ विषयस्फूर्ति ज्या वस्तूकरूनी, । तो आत्मा हेम, तो
 विषय नग, म्हणोनी । स्मरतां अन्वयबोधे अनुभवेकरूनी । मन यथापूर्व
 चित्स्वरूपीच धारते ॥ १९८ ॥ मुख्य हाच प्रत्याहार, । मनोनिग्रह एतद्वि-
 कार, । त्यास आत्मनिग्रह म्हणे सर्वेश्वर । तप मानस हेंही म्हणावें ॥ १९९ ॥

१. या अनुक्रमे रच्यतिरूप, भासरूप, मननरूप, व शब्दरूप बाणी होत. २. आवरून परत
 फिरविणें, अंतर्मुख करणे.

विरक्ताचा पूर्वसंस्कार । मन करी विषयाकार, । त्यास परतवणें प्रत्याहार । ये
रीतीचा ॥ २०० ॥ तरी चित्तशुद्धीविना । विरक्त ऐसा होईना, । म्हणूनी
देव म्हणतो अर्जुना । भावसंशुद्धीही तप मानस ॥ २०१ ॥ भावशब्दें
चित्त, । शुद्धी त्याची ऐसी, कीं तें सुचित्त । अभ्यासीं प्रवर्ते, आणि विषया-
निमित्त । चंचळ नव्हे चित्स्वरूपी. ॥ २०२ ॥ मानस तप हें ये रीती ।
बोलिजेत, म्हणे श्रीपती, । आतां सात्त्विकादि तपजाती । बोलेल, त्यांत हा
श्लोक ॥ २०३ ॥

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः ।

अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥

परम श्रद्धेंकरुनी । तप केलें, आस्तिकबुद्धि धरुनी, । तें सात्त्विक,
राजस, तामस, म्हणोनी । त्रिविध, त्यांत ऐसें सात्त्विक ॥ २०४ ॥ फळाची
इच्छा न धरुनी । तप केलें स्थिर मनेंकरुनी, । तें तप सात्त्विक म्हणोनी ।
बोलिजेतें ॥ २०५ ॥ तप फळेच्छारहित, । आणि त्या तपाच्याच ठायीं यो-
जिलें चित्त, । ऐसे पुरुष ते निश्चिंत । म्हणावे युक्त म्हणोनी ॥ २०६ ॥
ऐसे निष्काम युक्त नर, । तप त्यांचें सात्त्विक, म्हणे सर्वेश्वर, । आतां राजस-
तपप्रकार । बोलतसे या श्लोकीं ॥ २०७ ॥

सत्कारमानपूजार्थं तपो दंभेन चैव यत् ।

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ॥ १८ ॥

सत्कार म्हणिजे साधुकार, । साधुकार म्हणिजे साधूसारिखा आकार, ।
हा तपस्वी भला, ऐसा आपला प्रकार । दिसो, म्हणोनी तप करी ॥ २०८ ॥
आणि आपला व्हावा मान, । लोकीं द्यावा सन्मान, । आणि धनादिकीं स्वपू-
जन जन । करोत, म्हणोनी तप करी ॥ २०९ ॥ निष्ठा नसे अंतरी ।
दंभेकरुनी तप करी, । राजस म्हणावे यापरी, । जें चंचळ, अध्रुव, अशा-
श्वत ॥ २१० ॥ यास चैव आणि अध्रुव । दोनी नांवें ठेवी देव, । परी जें
चळ, तेंची नव्हे ध्रुव, । यालागीं अर्थ वेगळे योजावे ॥ २११ ॥ तपःस्वरूप
चळ, । कीं करितां शरीर, वाचा, मन, चंचळ; । सत्कार मान पूजादि दृष्ट-
फळ । तेंही अध्रुव, अशाश्वत, म्हणावें ॥ २१२ ॥ कीं दंभ होतां प्रगट, ।
दिसों लागे वाईट, । सन्मानाचा निपट । अपमान होतसे ॥ २१३ ॥ धना-
दिकीं पूजा जाली, । तीं धनें राजगृहा गेलीं, । किंवा ज्यांचीं तिहीं नेलीं, ।

कळतां दांभिक. ॥ २१४ ॥ एवंच तप चळ, । अधुव त्यांचें फळ, । आतां तामस तप अमंगळ । बोलतसे या श्लोकी. ॥ २१५ ॥

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

मूढ पावे आम्रह, । तो म्हणावा मूढग्राह, । त्या दुराग्रहें पीडनी, स्वदेह । दुःखी करी जीवात्मा; ॥ २१६ ॥ हें एक तप तामस । अथवा परास । तप करी दुःख वाययास, । मारण, जारण, उच्चाटनादि. ॥ २१७ ॥ पराच्या नाशाकारणें । तपें जपहोमादि दारुणें । करिती तामस, ज्यानें । नरक अंती. ॥ २१८ ॥ ऐसें त्रिविध तप । बोलिलें, आतां दानाचे रूप । त्रिविध बोलतो अध्यात्मदीप, । त्यांत सात्त्विक दान या श्लोकी. ॥ २१९ ॥

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

देणें बरें सर्वाहुनी, । यालागीं द्यावेंच, म्हणोनी । जें दान करिजेतें उपकारावांचूनी । उत्तम देशीं, काळीं, सत्पात्रीं, तें सात्त्विक ॥ २२० ॥ याचा ऐसा अर्थ, । कीं जें देणें प्रत्युपकारार्थ । तें दान राजस, न म्हणावें समर्थ । सात्त्विकासारिखें. ॥ २२१ ॥ दान जें कां सात्त्विक, । तें उत्तम क्षेत्राचें पीक, । त्या पिकाचें पुढें पीक अधिक । तैसें देणें सत्पात्रीं. ॥ २२२ ॥ सत्पात्रीं जालें समर्पण, । तेंची तों फळ दे कोटिगुण, । सत्पात्र तेंची जेथें दातृत्वगुण, । कीं षट्कर्मातें प्रतिग्रह आणि दानही. ॥ २२३ ॥ घेऊनियां धन, । आपण न करी त्यामधूनी दान, । तो लोभी, यालागीं मान । सत्पात्रासमान होय कैसा ! ॥ २२४ ॥ एवंच सत्पात्रीं अर्पितां वित्त, । पुण्य अगण्य, आणि पुढें पुण्याचें निमित्त, । कीं त्या सत्पात्राचें दयाळु चित्त, । भूतदयेनें तें वेंची. ॥ २२५ ॥ देणें निष्काम केवळ, । ईश्वरार्पण, न इच्छूनी फळ, । परंतु जों जों तें सफल, । तों तों संतुष्ट परमात्मा. ॥ २२६ ॥ ऐसें सत्पात्रदान सफल, । परंतु द्यावेंच म्हणोनी; जरी दे उपकारमूळ, । तरी तें प्रत्युपकारची, केवळ । दान नव्हे. ॥ २२७ ॥ “या ब्राह्मणाचे घरीं । अन्न जेविलों आम्ही बरीं”, । भाव धरूनी ऐसा अतरीं । जें देणें, तो प्रत्युपकार. ॥ २२८ ॥ अथवा, ‘या ब्राह्मणें । कष्ट केले आम्हांकारणें’, । म्हणोनी जें द्रव्य देणें, । तें सेवाश्रमपरिहार, दान नव्हे. ॥ २२९ ॥ एवंच, देखतां सत्पात्र, । ‘यास

द्यावें', इतकेंची मात्र । मनीं धरुनी देतां, विश्वगात्र । जगदात्मा संतोषे. ॥ २३० ॥ असोनी ऐसें सत्पात्र, । आणि असे सुक्षेत्र, । आणि सर्वकाळ पवित्र, । अत्यंत सात्त्विक दान तें. ॥ २३१ ॥ आतां देश उत्तम असे सत्क्षेत्र, । न सांपडे तेथें सत्पात्र, । आणि नाही काळही पवित्र, । साधारण ब्राह्मण तीर्थवासी. ॥ २३२ ॥ येणं तीर्थोद्देशें घडलें, । अथवा कांहीं कार्य पडलें, । मार्गी अकस्मात् सांपडलें । पुण्यतीर्थ सत्क्षेत्र. ॥ २३३ ॥ तीर्थवासी विप्र मात्र । विचारितां नव्हती सत्पात्र, । आणि काळही नव्हे पवित्र, । तरी काय देऊ नये तयांतें ? ॥ २३४ ॥ अथवा थोर पर्वकाळ, । आणि देश कैकट, पँडकाळ, । सत्पात्र सांपडेना तत्काळ, । तरी साधारणास द्यावें कीं न द्यावें ? ॥ २३५ ॥ अथवा भेटलें सत्पात्र, । आणि नव्हे तें पुण्य क्षेत्र, । अथवा नाही काळही पवित्र, । तरी सत्पात्रीं कांहीं द्यावें कीं न द्यावें ? ॥ २३६ ॥ अथवा दिधलें, । तरी तें सात्त्विक, कीं राजस, तामस, बोलिलें ? । ऐशा बहुतां संदेहांचें स्थळ देखिलें । सर्वज्ञें ये स्थळीं. ॥ २३७ ॥ म्हणोनियां संशयाचा परिहार । “देशे काले च पात्रे च” हे चकार, । दो चकारें तिन्ही प्रकार । सात्त्विकची बोलिले दानाचे. ॥ २३८ ॥ देशशब्दा-पुढें चकार । नाही, कीं अधिक होतें अक्षर, । पुढिल्या चकाराच्या अन्वयें परिहार । सत्क्षेत्रदानसंदेहाचा. ॥ २३९ ॥ “देशे च यद्दानं दीयते । तच्च सात्त्विकं स्मृतं” ऐसी भगवद्वाणी बोलते, । “काले च यद्दानं दीयते । तच्च सात्त्विकं स्मृतं” म्हणे भगवंत. ॥ २४० ॥ “पात्रे च यद्दानं दीयते । तच्च सात्त्विकं स्मृतं” गीता म्हणते । चकार दोन्ही दो ठायीं योजिते । भगवद्वाणी ये रीती. ॥ २४१ ॥ याचा अर्थ ये रीती । कीं सत्क्षेत्रीं जे वास करिती, । जे त्यातें अपात्रत्वे न पूजिती, । तीर्थफळच नाही तयातें, स्मृति म्हणे. ॥ २४२ ॥

स्मृति—यस्मिन्तीर्थं तु ये देवा यस्मिन् तीर्थं च ये द्विजाः ॥

पूजनीयाः प्रयत्नेन स तीर्थफलमश्नुते ॥

ज्या तीर्थां जे देव, । ज्या तीर्थां जे विप्र भूदेव, । ते प्रयत्नें पूजावे; तरी जो सदैव । पूजी, तोची फळ पावे तीर्थांचें. ॥ २४३ ॥ एवंच तीर्थवासी ब्राह्मण । ते जरी साधारण, । तरी जो विचक्षण, ते त्याणें पूजावे. ॥ २४४ ॥ यथाशक्ति तीर्थवासियातें । जो नेदी, नसे तीर्थफळ तयातें, । याळागीं येथें ऐसें

बोलिलें भगवेंतें, । कीं पुण्यदेशींही जें दान, तें सात्त्विक. ॥ २४५ ॥ “देशे च यद्दानं म्हणोनी” । “तच्च सात्त्विकं स्मृतं” या दो चकारेंकरुनी, । सत्काळ, सत्पात्र, या दोहीवांचुनी । जें दान, बोलिलें तें सात्त्विक. ॥ २४६ ॥ तैसाच पुण्यकाळ, । आणि ज्या स्थळीं आहे तो देश फटकाळ, । आणि सत्पात्रही नाही तत्काळ, । तथापि साधारण ब्राह्मणा धन द्यावें. ॥ २४७ ॥ तैसेंची, भेटलें सत्पात्र, । आणि देशकाळ नसती पवित्र, । आणि असे सत्पात्र मात्र, । तथापि जें द्यावें, तें सात्त्विक, देव म्हणें. ॥ २४८ ॥ ज्या भलतशा देशीं भेटे सत्पात्र, । तेची पुण्यतीर्थ पुण्यक्षेत्र; । ज्या काळीं भेटे सत्पात्र, । तोची पवित्र पर्वकाळही. ॥ २४९ ॥ येविपर्यां प्रमाणें अपार, । बोलतां, ग्रंथ वाढतो फार; । एवच सात्त्विकदानप्रकार । ये रीती. ॥ २५० ॥ हा सुवर्णादिदानप्रकार; । अन्नदानीं काहीं नळगे विचार, । क्षुधितातृपितासही यथाधिकार । अन्न, उदक, अर्पावें. ॥ २५१ ॥ ऐसा सात्त्विकदानाचा विचार, । आतां राजसदानप्रकार । योजने जगदाधार । या श्लोकीं. ॥ २५२ ॥

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।

दीयते च परिक्रिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥

स्मरुनी ब्राह्मणाचा उपकार, । दान करी, मानी प्रत्युपकार, । तो राजसदानप्रकार; । आणि राजसदान, त्याचें फळ इच्छितांही. ॥ २५३ ॥ फळाकारणें जे दान, । ते धन धन मेळवायाच्या उद्यमासमान, । राजसदान तितकें निदान । बंधाचें. ॥ २५४ ॥ आणि जें देणें परिक्रिष्ट, । म्हणिजे देऊनाही मानणें कष्ट, । हेंही दान राजस स्पष्ट; । आतां तामसदान या श्लोकीं. ॥ २५५ ॥

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।

असत्कृतमवज्ञाते तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

वाईट देश, वाईट काळ, । ज्यास देणें, तें अपात्र फटकाळ; । या तिहींचा होना मेळ, । दान देणें तें तामस बोलिलें. ॥ २५६ ॥ या तिहींमध्ये एक बरें, । तें दान सात्त्विकची खरें; । देश, काळ, पात्र, तिन्ही एकसरें । वाईट, तेव्हां तामस तें दान. ॥ २५७ ॥ अथवा हे योग तिन्ही । अनुकूल एकसरें असोनी, । सत्कार पात्राचा न करुनी, । अपमानें देणें तें तामस. ॥ २५८ ॥ पादक्षालनादि सत्कार, । आणि सत्पात्राचा न करितां तिरस्कार, । उत्तम देश, उत्तम काळ, तो प्रकार । सात्त्विक दानाचा. ॥ २५९ ॥ देश

काळ, पात्रही, बरें; । आणि देणें अनादरें, । पात्रास तुच्छ करणें तिरस्कारें, ।
 तें दान तामस बोलवें. ॥ २६० ॥ ऐसे यज्ञतपदानक्रम, । यांत सात्त्विक
 तितकें उत्तम; । परी त्या उत्तमाचेंही कर्म अधम, । अंगहीन होता, होतसे.
 ॥ २६१ ॥ जें अंगहीन जालें, । त्यास उत्तमत्व कैचें आलें? । तेव्हां राज-
 सतामसाचमध्यें पडलें । सात्त्विकही. ॥ २६२ ॥ एक अंगहीन जालें, । एक
 अपूर्णची राहिले, । तेव्हां तें व्यर्थची गेलें, । तरी हें करोनीही कोण फळ?
 ॥ २६३ ॥ ऐसें असतां, हें जाण राजस. । आणि हें जाण तामस, ।
 आणि हें जाण सात्त्विक, ऐसें श्रीनिवास, । कां बोलतो? ॥ २६४ ॥ ऐसें
 संशयाचें स्थळ, । तरी अंगहीन, सकळ । होती परिपूर्ण सफळ । हरिनाम-
 करूनी. ॥ २६५ ॥ “यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या” हे स्मृती । म्हणे
 “न्यूनं संपूर्णतां याति” । कीं हरिस्मृतीनें आणि नामोच्चारें होती ।
 न्युने, अंगहीनही, परिपूर्ण. ॥ २६६ ॥ याप्रकारें स्मृती । कर्मसिद्धि हरिनामें
 बोलती, । त्याचा मूळ हेतु जगत्पती । बोलतसे या श्लोकीं. ॥ २६७ ॥

औतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुनः ॥ २३ ॥

अगा! जे ब्रह्म नामरूपा आले, । तें त्रिविध नामनिर्देशे बोलिलें, । आणि
 जें त्रिप्रकारे नाम पावले । ‘ओं तत् सत्’ म्हणोनी. ॥ २६८ ॥ या त्रिविध
 नामनिर्देशेकरूनी । पूर्वी ब्राह्मण, वेद, यज्ञ, निर्मिले; यावरूनी । नामें कर्म
 सांग, परिपूर्ण, म्हणोनी । स्मृति बोलती, हा भाव. ॥ २६९ ॥ त्यास प्रमाण
 आचार, । प्रस्तुत आतांती ओंकार । प्रथम त्याचा उच्चार । सर्व करिती,
 म्हणतसे या श्लोकीं. ॥ २७० ॥

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।

प्रवर्तते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

या त्रिविध नामेंकरूनी । ब्राह्मण, वेद, यज्ञ, निर्मिले; म्हणोनी । त्या
 कारणास्तव ‘ओं’ म्हणूनी उच्चारूनी । प्रवर्तती यज्ञदानतपःक्रिया. ॥ २७१ ॥
 आधी ओंकार म्हणती, । मग यज्ञ आरंभिती, । यज्ञाचें भेद यदुपती ।
 चतुर्थी मार्गे बोलिला. ॥ २७२ ॥ नाना यज्ञ बोलोनी । “एवं बहुविधा
 यज्ञा” या श्लोकेकरूनी । जे उत्तम क्रिया, ते यज्ञ, म्हणोनी । देवाधिदेवें
 सुचविलें. ॥ २७३ ॥ पूर्वश्लोकीं, ब्राह्मण, वेद, यज्ञ, । या त्रिविध नामें

निर्मिले म्हणे सर्वज्ञ; । या श्लोकीं म्हणे, त्या कारणास्तव अभिज्ञ । ओंकार उच्चारूनी सक्रिया करिती. ॥ २७४ ॥ करूनी ओंकाराचा उच्चार, । यज्ञदानतपक्रियांचे प्रकार । प्रवर्तती, म्हणे सर्वेश्वर; । प्रत्यक्ष सदाचार दाखवी. ॥ २७५ ॥ कीं, ब्राह्मण, वेद, यज्ञ सकळ । उपजले, याचें हें त्रिविध नाम बोलिलें मूळ, । याच नामेंकरूनी सांग सकळ । क्रिया होती अवधिया. ॥ २७६ ॥ एवं ओंकारेंची ब्राह्मण । उपनयनें पावले ब्राह्मणपण, । द्विजंत्वसंस्कारलक्षण, । यज्ञ प्रवर्तती वेदवाद्यांचे. ॥ २७७ ॥ ऋग्वेदी म्हणती ऋग्वेदवादी, । यजुर्वेदी यजुर्वेदवादी, । सामवेदी सामवेदवादी, । ऐसेची अथर्वणादि भेद शाखांचे. ॥ २७८ ॥ ऐसिया ब्रह्मवाद्यांचिया । उपनयनादि यज्ञक्रिया । ब्राह्मण्यसंपादका धनंजया ! । क्रिया प्रवर्तती उच्चारूनी ओंकार. ॥ २७९ ॥ कीं ब्राह्मण निर्मिले देवें । ‘ओम् तत् सत्’ या त्रिविध निज नांवें, । आणि वेदही निर्मिले या प्रभावं, । वेदपठणही आधीं उच्चारूनी ओंकार. ॥ २८० ॥ आधीं ओंकार उच्चारिती, । मग वेदपाठक यज्ञ आरंभिती, । वेदवाद्यांच्या ये रीती । दिसती त्याच कारणास्तव. ॥ २८१ ॥ तैसेच यज्ञ विविध । त्यांम हेतु हें नाम त्रिविध, । हा अनादि कारणसंबंध । येची रीती. ॥ २८२ ॥ म्हणोनी ओंकार उच्चारिती, । मग यज्ञीं प्रवर्तती, । वेदवाद्यांचे ऐसे श्रीपती । तच्छब्दें सुचवी पूर्वसंबंध. ॥ २८३ ॥ आतां, दान, तप, इत्यादि क्रिया । यज्ञशब्दांतची आलिया, । या भावें त्रिविध नामें यज्ञ निर्मिले म्हणोनियां । पूर्वश्लोकीं बोलिला देव. ॥ २८४ ॥ या श्लोकीं त्या कारणास्तव । यज्ञदानतपक्रिया म्हणे देव । ओंकार उच्चारूनी मग सर्व । ब्रह्मवाद्यांच्या प्रवर्तती. ॥ २८५ ॥ ब्रह्मवादी क्रिया प्रवर्तविती, । ऐसें म्हणावें, तेथें म्हणे श्रीपती । कीं यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तती । विधानोक्त ब्रह्मवाद्यांच्या. ॥ २८६ ॥ ऐसें बोलतां देव । सुचवी ऐसा भाव, । कीं हें प्रसिद्ध स्वयमेव, । जें त्रिविधनामें उत्पत्ति यांची. ॥ २८७ ॥ ज्या त्रिविध नामें निर्माण, । त्याच नामें प्रवर्तती, हें प्रमाण; । यात्यर्गी अर्जुना ! जाण । कीं या त्रिविध नामें उत्पत्ति यांची. ॥ २८८ ॥ याकारणें हें नामत्रय । न्यूनास पूर्ण करी हा निश्चय, । त्यांत ओंकार शब्दमय । प्रकट दिसतो. ॥ २८९ ॥ म्हणूनी आधीं हा प्रणवउच्चार । अनादि परंपरागत सदाचार । तुज कळावा, म्हणूनी तो प्रकार । ‘प्रवर्तती’ म्हणूनी तुज बोलिलों. ॥ २९० ॥ आतां तत्पद, । आणि जें सत्पद, । त्याच्या अर्थानुसंधानें विशद ।

या क्रिया आचरती. ॥ २९१ ॥ त्याचा अनुभवप्रकार । म्यां सर्वज्ञें सांगावा विचार, । हा प्रसिद्ध प्रकट ओंकारोच्चार । तुजही ठाउका. ॥ २९२ ॥ म्हणूनी यज्ञदानतपःक्रिया । प्रणवोच्चारें प्रवर्तती, धनंजया ! म्हणूनी प्रत्यक्ष आचार दाखवाया, । ऐसें तुज बोलिलें. ॥ २९३ ॥ आतां तत्पदे ये रीती । यज्ञादि क्रिया आचरती, । म्हणूनी सांगेन तुजप्रती; । या भावें बोललों हा श्लोक. ॥ २९४ ॥

तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपः क्रियाः ।

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥ २५ ॥

अगा ! तत्पदवाच्य ब्रह्म । तेंचि यज्ञतपःक्रियाकर्म, । म्हणूनी मोक्षार्थी ज्ञानी परम, । फलाभिसंधि सोडूनी ते आचरती. ॥ २९५ ॥ ज्ञानी कर्म आचरती, । हे त्यांच्या कर्माचरणाची रीती, । जे कर्मी ब्रह्मची पाहती । ज्वालारूपांत अग्नि जैसा. ॥ २९६ ॥ तें जें तत्पद ब्रह्मनाम । त्या नामें कर्मी ब्रह्म । देखती, आणि, सोडूनी फलकाम, । यज्ञतपदानादि क्रिया आचरती. ॥ २९७ ॥ ते ज्ञानी, ज्यांस मोक्षाची इच्छा परम, । ते तत्पदेकरूनीच ब्रह्म । कां कर्मी देखोनी करिती कर्म ? । तरी 'ओं तत् सत्' या नामत्रये उत्पत्ति कर्माची. ॥ २९८ ॥ त्यांत तत्पदवाच्य ब्रह्म । कां कर्मी देखोनी आचरती कर्म ? । तरी मोक्षकांक्षा ज्यांस, ते परम । आत्मवेत्ते. ॥ २९९ ॥ ज्ञानदृष्टी-करूनी । कर्मी तत्पदवाच्य देखती, म्हणोनी । सिद्ध होतो यावरूनी । तत्पदीं कर्मी ब्रह्म हा अर्थ. ॥ ३०० ॥ कीं 'तत्' म्हणजे 'तें' म्हणावें, । तें अमुकें म्हणूनी जाणल्यानें जाणावे, । आणि 'तें' म्हणतां वेगळें गणावें । जाण त्याडूनी. ॥ ३०१ ॥ तरी जो जाणता, ज्ञानस्वरूप, । रूपातीत तो अरूप, । त्यावेगळें जडत्वरूप । जो बुद्धीकरूनी त्यास 'तें' म्हणतसे. ॥ ३०२ ॥ ते बुद्धीसही तें म्हणे, । तिच्या योगेंची तीस अन्वयत्वे जाणे, । आणि बुद्धि जड तीस बाणे । त्याचकरितां सचेतनत्व. ॥ ३०३ ॥ तथापि सत्ता जेथें, । द्रष्टेपण स्थापिलें तेथें, । प्रस्तुत बोलणें इतकेची येथें, । कीं जें वेगळें, त्यास 'तें' म्हणूनी तो म्हणे. ॥ ३०४ ॥ एव द्रष्टा, जाणता, तो चैतन्य; । त्यावेगळें जड अन्य; । तत्पदे आधीं सामान्य । अर्थ, वेगळें चैतन्याडूनी जड, ऐसा होतसे. ॥ ३०५ ॥ ऐसें तत्पदे जड मात्र, । तें ब्रह्मनिर्देश नाम पवित्र, । कीं जडीं तें ब्रह्म सर्वत्र, । घटी माती जे रीती. ॥ ३०६ ॥ हा अर्थ या टीकामध्यें मार्गे । वारंवार बोलिला श्रीरंगें, । अनुभवं, युक्तीनें, अंतरंगें, । श्रुतिसिद्ध

निर्णय जाला ॥ ३०७ ॥ कीं जगदुपादानकारण । घटी माती ऐसैं जडी
 ब्रह्म पूर्ण, । अलंकारी जैसें सुवर्ण, । पटी तंतु, सागर तरंगीं ॥ ३०८ ॥
 तेव्हां तो कुंभ म्हणतां माती, । तो नग म्हणतां सोनें पाहती, । तो पट म्ह-
 णतां तंतु दिसती, । ते तरंग म्हणतां दिसे सागर ॥ ३०९ ॥ ये रीती
 जडास द्रष्टा 'तें' म्हणे, । तो आपणच त्या रूपें ऐसैं जाणे, । तेव्हां, 'तें'
 म्हणतां, बाणे । जडी चिदात्मत्व ॥ ३१० ॥ तेव्हां जड नसे, । चित्स्वरूप
 ब्रह्मची असे, । एवं जडत्व म्हणणें दिसे । नामची चित्स्वरूपा ब्रह्माचें.
 ॥ ३११ ॥ मातीचेंची नाम घट, । तंतूचेंची नाम पट, । सुवर्णाचें नाम मु-
 कुट, । तैसें जड नाम ब्रह्माचें ॥ ३१२ ॥ जड ब्रह्माचें नाम, । तेव्हां
 ब्रह्मनामची कर्म, । तत्रापि ब्राह्मणवेदयज्ञादि धर्म । त्रिविध नामेंची निर्मिले.
 ॥ ३१३ ॥ त्यांत ओंकाराचा उच्चार । प्रथम करिती, हा विचार । बोलोनी
 आतां तत्पदप्रकार । या श्लोकीं ॥ ३१४ ॥ कीं यज्ञतपःक्रिया, । 'तदिति'
 म्हणजे तत्तूनागक ब्रह्म म्हणूनियां, । करिजेताती, फळ टाकूनियां, । ज्यांस
 मोक्षाची अपेक्षा, त्या जनीं ॥ ३१५ ॥ तरी जैसा ओंकार, । तैसा नव्हे
 तत्पदाचा उच्चार, । यज्ञदानतपःक्रियादि प्रकार । "तदिति" म्हणजे क-
 रिती तत्पदवाच्य जाणोनी ॥ ३१६ ॥ तरी 'तत्' म्हणोनी हें जें नाम, या
 नामेंकरुनी । यज्ञ, दान इत्यादि क्रिया जाल्या, म्हणोनी । तत्पदवाच्य ब्रह्मची
 कर्म जाणोनी, । मोक्षामिलापी ज्ञानी आचरती; हा अर्थ ॥ ३१७ ॥ तत्पदवाच्य
 ब्रह्म । कां यज्ञतपादि कर्म ? । शंका ऐशी, यावरुनी हें अनुभवगम्य बर्म । बोलणें
 लागलें ॥ ३१८ ॥ कीं तत्पदें जडें सकळ, । तें ब्रह्मची, त्यांत वेदोक्त
 केवळ । कर्म उपजलें तत्पदमूळ, । तें तत्पदवाच्य ब्रह्म म्हणोनी यालागीं
 आचरती ॥ ३१९ ॥ ते मोक्षार्थी ज्ञानी । कर्म करिती ब्रह्म जाणोनी, ।
 "ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ" या वचनीं । चतुर्थाध्यायांत जैसैं बोलिलें.
 ॥ ३२० ॥ कोणी ज्ञानपरिपाकार्थ, । कोणी लोकसंग्रहार्थ, । अपक आणि
 पकही समर्थ, । कर्म करिती, ज्ञानी ये रीती ॥ ३२१ ॥ तेही आरंभिती
 कर्म, । प्रथम उच्चारिती प्रणव एकाक्षर ब्रह्म, । तें कर्म तत्पदवाच्य चित्स्वरूप
 परम । म्हणोनी आचरती ॥ ३२२ ॥ ऐसैंच सत्पदही देव । बोलेल, ज्यांस
 ब्रह्मानुभव, । तेंच सत्पदार्थवैभव । कर्मी देखती, म्हणोनी ॥ ३२३ ॥ एवं
 ज्यांस नाही आत्मज्ञान, । तींही आइकोनी ऐसैं अनुसंधान, । 'कर्म ब्रह्मची'

म्हणोनी समाधाव । मानूनी, ओंकार उच्चारूनी, आचरावें. ॥ ३२४ ॥ अंती
 'ओं तत्सत्ब्रह्मार्पण' । म्हणोनी करावें कृष्णार्पण, । हा भाव दावी श्री-
 कृष्ण; । कीं अर्पणविधि मार्गे बहुधा बोलिला. ॥ ३२५ ॥ प्रस्तुत यज्ञतप-
 क्रिया । आणि दानक्रिया विविधा अगा ! धनंजया ! । 'तदिति' म्हणजे तत्प-
 दवाच्य ब्रह्मची, म्हणोनियां, । जे मोक्षार्थी, तिहीं करिजेतें, देव म्हणे. ॥ ३२६ ॥
 ऐसें तत्पदाच्या अर्थानुभवे । जें कर्म या श्लोकीं बोलिलें देवें, । हेंचि सत्प-
 दाच्या अर्थवैभवे । "कर्म चैव तदर्थीयं सदिति" ऐसें बोलेल. ॥ ३२७ ॥
 यां तत्पदाचा एकची ऐसा अर्थ, । तो नेत्रकरसंकेतें समजला पार्थ, । अर्थ
 सत्पदाचे देनी ते समर्थ । प्रथम बोलतो या श्लोकीं. ॥ ३२८ ॥

पूर्वार्ध ॥ सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।

अगा ! तिहीं नांवांत जो सच्छब्द, तो । सद्भावी आणि साधुभावी यो-
 जतो, । 'तथा' म्हणजे तसा, त्याची क्रमे, बोलिजेतो । सच्छब्द प्रशस्त
 कर्मी, देव म्हणे. ॥ ३२९ ॥ श्लोकार्थ इतकाच, परी । कळेल स्पष्ट जालि-
 यावरी, । दो अर्थी म्हणतो हरी । सच्छब्द योजतो. ॥ ३३० ॥ एक स-
 द्भावी, । एक साधुभावी, । विवरणें दोहीचीं करावीं । ये रीती. ॥ ३३१ ॥
 'आहे' म्हणावे जेथें, । सच्छब्द बोलावा तेथें, । विचारितां अध्यात्मशास्त्री
 येथें, । ब्रह्मची आहे, नाही जड जग. ॥ ३३२ ॥ ज्याकरितां जें प्रकाशतें, ।
 तें प्रकाशकची त्या दोहीत आहेसें दिसतें, । कीं सोनेची आहे नुसतें, ।
 ज्याकरितां प्रकाशतो अलंकार. ॥ ३३३ ॥ नाहीच तो अलंकार, । सोनेची
 आहे निर्विकार, । असद्भाव तो आकार, । सद्भाव सोने. ॥ ३३४ ॥ असद्भाव
 जड चराचर, । सद्भाव ब्रह्म परात्पर, । त्या सद्भावी म्हणे सर्वेश्वर । सच्छब्द
 योजतो. ॥ ३३५ ॥ सच्छब्दें सत्य । असच्छब्दें असत्य, । सत्य असे, नसे
 असत्य, हें पाडित्य । सच्छब्दाचें सत्यत्वी. ॥ ३३६ ॥ सत्य तें, जें असे, । असत्य
 तें, जें नसोनी दिसे, । अतएव सच्छब्दें ब्रह्म गवसे, । वेदही ऐसेंची बोलती.
 ॥ ३३७ ॥ एवच ब्रह्मभाव तो सद्भाव, । जडभाव तो असद्भाव, । विचारितां जडीं
 लागतो अभाव, । सद्भाव ब्रह्मी लागतो. ॥ ३३८ ॥ कीं ब्रह्मी सत्यत्व असे, ।
 म्हणोनी सद्भाव ब्रह्मी गवसे, । त्या सद्भावी योजतां, ऐसा दिसे । सच्छब्द.
 ॥ ३३९ ॥ अर्थ ऐसा एक, । स्वयें बोले शेषपर्यंक; । अर्थ दुसरा तोची
 श्रीवत्सांक । बोलतो, कीं साधुभावीही योजतो. ॥ ३४० ॥ साधुभाव म्ह-

णजे बरा भाव, । तो बरा भाव म्हणावा साधुभाव, । ऐशा साधुभावीही म्हणे देव । सच्छब्द तो योजतो. ॥ ३४१ ॥ आतां, हे दोनी अर्थ । सत्कर्म ली-
गती जे रीती यथार्थ, । ते रीती उत्तरार्थे आणि उत्तरश्लोकी समर्थ । बोल-
तसे. ॥ ३४२ ॥

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥

यद्ये तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।

कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

प्रशस्तकर्म पार्था ! तैसा । सच्छब्द योजतो, कीं जैसा । क्रमें द्विविध बोलिलों, ऐसा । तथा सच्छब्दें पूर्वोक्तां दो अर्थांचा क्रम सुचवी. ॥ ३४३ ॥
आधीं योजतो म्हणे सद्भावी, । मग योजतो म्हणे साधुभावी, । त्या क्रमेंची कर्माचिया दो भावी । दोन्ही अर्थ योजिती. ॥ ३४४ ॥ त्या क्रमें प्रशस्तकर्म । सच्छब्द योजतो, म्हण स्वामी, । तरी प्रथम सच्छब्दाचा सद्भाव अर्थ ब्रह्मी । योजिला. ॥ ३४५ ॥ तेव्हां प्रशस्तकर्म ब्रह्म, । अर्थ ऐसा बोले पुरुषोत्तम, । एवंच ब्रह्मरूप देखणें कर्म, । प्रशस्तकर्म सच्छब्द ऐसा योजला. ॥ ३४६ ॥
प्रशस्त म्हणावें तें कर्म, । जें करिती ज्ञानी निष्काम, । त्या कर्म जें सद्भावार्थरूप ब्रह्म, । तें सच्छब्दें योजतें. ॥ ३४७ ॥ हाच अर्थ याचा, परी । दुसरा सच्छब्दार्थ बोलिल्याउपरी, । उत्तरश्लोकी उत्तरार्थी हरी । स्पष्ट बोलेल. ॥ ३४८ ॥ “कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव । अभिधीयते” म्हणेल देव, । प्रस्तुत दुसरा सच्छब्दार्थ देवाधिदेव । उत्तरश्लोकी पूर्वार्थी बोलतसे. ॥ ३४९ ॥
कीं, यज्ञ, तप, दान, । इत्यादि सर्वही सत्कर्मानुष्ठान, । त्याच्या अनुष्ठानीं स्थिति—मनःसमाधान- । तेंही ‘सत्’ ऐसें बोलिजेतें. ॥ ३५० ॥ म्हणजे साधुभावी सच्छब्द । म्हणूनी दुसरा अर्थ बोलिला गोविंद, । तो कर्माचियाही दुसरिया भावी विशद । सच्छब्द साधुभावार्थरूपें योजतो. ॥ ३५१ ॥ कीं ‘तथा’ म्हणोनी । जैशा क्रमें बोलिलों, तैशा क्रमेंकरूनी । प्रशस्तकर्म योजतो सच्छब्द, म्हणे, त्यावरूनी । साधुभावाचा अर्थ दुसरिया भावी कर्माच्या. ॥ ३५२ ॥ सच्छब्दाचे अर्थ बहुत, । त्यांत दोनीच बोले अच्युत, । ते ‘तथा’ म्हणोनी यथाक्रमें भगवंत । दोनी अर्थ दो कर्मभावी बोलिला. ॥ ३५३ ॥
आतां सद्भावी सच्छब्द प्रथम, । प्रशस्त कर्म योजतो, हें वदला सर्वोत्तम, । त्याचा अर्थ ‘सत्कर्म सद्ब्रह्म । देखणें’ ऐसा लागला. ॥ ३५४ ॥ परंतु सच्छब्देही जें जडाभासरूप ब्रह्म, । तेंनी ब्रह्म म्हणूनी, फळ टाकूनी, करिती

कर्म, । 'तदिति' या श्लोकीं बोलिला पुरुषोत्तम, । तोची हा अर्थ, ऐसी पुनरुक्ति लागली. ॥ ३५५ ॥ यालागीं ज्ञानी । प्रथम सच्छब्दाचा अर्थ कोणी. इतर अर्थी वाखाणिती, म्हणूनी चरुपाणी, । 'तोची अर्थ हा,' ऐसें बोलतो. ॥ ३५६ ॥ या श्लोकाच्या उत्तरार्धेकरुनी । त्याच अर्थी सच्छब्द बोलिजेतो, म्हणोनी । बोलतो, आणि मुचवितो ऐसें यावरुनी, । कीं ब्रह्म नामत्रयेच उपजलें सत्कर्म. ॥ ३५७ ॥ त्यांत जो ओंकार । त्याचा आरंभीच बोलिला उच्चार, । तच्छब्दे सच्छब्दे तें ब्रह्म सर्वाधार । कर्मी पाहावें ज्ञानियांनीं. ॥ ३५८ ॥ या भावेकरुनी । तच्छब्दार्थाचें कर्म तेंची 'सत्' म्हणोनी, । ऐसें मनीं धरुनी । बोलतसे उत्तरार्ध. ॥ ३५९ ॥

कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥

अगा ! तदर्थी जें कर्म, । तें सत् म्हणूनीच बोलिजेतें, म्हणे सर्वोत्तम, । 'तदर्थीय' म्हणजे तच्छब्दार्थाचें जें उत्तम, । तेंही सद्ब्रह्मचि बोलिजेतें. ॥ ३६० ॥ तच्छब्दाचा जो अर्थ, । तो म्हणावा 'तदर्थ,' । त्या तदर्थीचें जें काय बोलणें, तें यथार्थ । 'तदर्थीय' म्हणूनी म्हणावें. ॥ ३६१ ॥ तरी प्रस्तुत बोलणें कर्म, । तें तदर्थीचें जें 'तदिति' या श्लोकीं बोलिला सर्वोत्तम, । कीं यज्ञादि क्रिया 'तदिति' म्हणजे तच्छब्दार्थ ब्रह्म, । ऐसें जाणोनी मोक्षार्थी करिती, फल टाकूनी. ॥ ३६२ ॥ एवंच तच्छब्दवाच्य ब्रह्म । तेंची हें यज्ञदानतपक्रियाकर्म, । ऐसें जें केलें कर्म उत्तम, । तें तदर्थीयही 'सत्' म्हणूनीच म्हणिजेतें. ॥ ३६३ ॥ म्हणजे तच्छब्दे ब्रह्म । तेंच म्हणूनी जें केलें कर्म, । तेंही सच्छब्दवाच्यच परम । ब्रह्म ऐसें बोलिजेतें. ॥ ३६४ ॥ हें पुनरुक्ति न कळत । अगा ! अर्जुना ! म्यां नाहीं बोलिजेत, । दोही नामेकरुनी निश्चित । 'कर्म ब्रह्म' म्हणूनी अनुभवे ज्ञानी पाहती. ॥ ३६५ ॥ ऐसें हें नामत्रय, । त्यांत ज्ञानी कर्म ब्रह्ममय । पाहती, आचरती, ऐसा निर्णय । साधारणी "ओं तत् सत् ब्रह्मार्पण" म्हणावें. ॥ ३६६ ॥ व्याख्यान या नामत्रयाचें ये रीती, । याचे अर्थ आणखीही बोलती, । परंतु मुख्य अर्थ होता, शांकती । इतर अर्थ. ॥ ३६७ ॥ ब्रह्मांचीं नामे तिनी, । त्यांत प्रणव आधी उच्चारुनी, । कर्मे करिती, म्हणूनी । देवेंची ऐसें निवडिलें अतिस्पष्ट. ॥ ३६८ ॥ उरलीं नामे दोनी, । तीं मोक्षार्थी तच्छब्दापासूनी, । 'तदिति' यज्ञ दान तप आचरती, म्हणूनी । देव बोलिला. ॥ ३६९ ॥ सोनें म्हणूनी नग पाहती, । याचा अर्थ येची रीती, । कीं सोनें ज्याचें नाम तेंची लक्ष्मिती, । नाममात्र पाहती न म्हणावें. ॥ ३७० ॥ आणि म्हणे मोक्षार्थी तेव्हां ते ज्ञानी, । मोक्षार्थी

म्हणजे ज्ञानपरिपाकार्य कर्मी ब्रह्म लक्ष्मी । आचरती, ते सत्पदैकरूनी । नामद्वयार्थ कर्मी पाहती ब्रह्म ॥ ३७१ ॥ त्यांत सच्छब्दाचे अर्थ दोनी, । ते दोपरी कर्मी लावूनी, । 'तथा'-शब्दें क्रमेंचीकरूनी । आधी सद्भाव, मग साधुभाव, कर्मी लाविला ॥ ३७२ ॥ तो जैसा तच्छब्दार्थ, । तैसाच जाला सच्छब्दार्थ, । तरी दोहींचा एकची तत्त्वार्थ, । म्हणूनी शेवटीं सिद्ध केलें ॥ ३७३ ॥ ऐसा अनुभवसिद्ध अर्थ, । आणि 'तथा'शब्द नव्हतां व्यर्थ, । आणि 'सदित्येव' हा एवशब्द कृतार्थ । होऊनी अनुभवार्थ मुख्यार्थ तोच बरा ॥ ३७४ ॥ प्रथम व्याकरणसिद्ध, । तदुपरि प्रमाणप्रसिद्ध, । आणि आत्मानुभवसमृद्ध, । तोच मुख्यार्थ या अध्यात्मशास्त्रीं ॥ ३७५ ॥ इतर अर्थ कांहीं संमत, । आणि कांहीं असंमत, । ते दूषितां प्रथ अत्यंत । वाढतो, तें असो ॥ ३७६ ॥ ऐमें हें प्रकरण । नामत्रयाचें विवरण । बोलिला विश्ववंचरण । कर्मी अंगहीनादि दोषपरिहारार्थ ॥ ३७७ ॥ कीं हरिनामें कर्म सांग सफल, । हरिनामें कर्म निर्मळ, । हरिनामें कर्म ब्रह्म दाखवी केवळ, । चित्तशुद्धि करूनी ॥ ३७८ ॥ त्यांत हीं तिनी । नामें गहनभावेंकरूनी । बोलिलीं, कीं या जातीचींच नामें म्हणोनी । त्रिविधत्व सुचविलें नामाचें ॥ ३७९ ॥ वेदाचें मूळ ओंकार, । वेदार्थवाचकें नामें अपार, । गोविंद, गोविंदापति, वेदवेद्य, इत्यादिप्रकार । ओंकारीं आटला ॥ ३८० ॥ तच्छब्दें जडांश चित्रविचित्र, । सृष्टिस्थितिप्रलयचरित्र, । ज्या ज्या नामीं, तें तें नाममात्र । तच्छब्दी आटलें ॥ ३८१ ॥ कीं जडाचाच कर्ता, । जडजगपालक म्हणोनीच स्थितिवार्ता, । जडाचाच संहर्ता, । द्रष्टा साक्षी जडाचाच ॥ ३८२ ॥ जड जगीं वसे वासुदेव, । मथी जडसमुद्रची देव, । जड मंदर धरी देवाधिदेव । उचली जडाच गोवर्धनातें ॥ ३८३ ॥ जडा वृंदावनीं वास, । जड जगीं जगन्निवास, । इत्यादि लीला नामास । तच्छब्दीं अवसान सुचविलें ॥ ३८४ ॥ सच्छब्दे स्वरूप निखळ, । सच्चिदानंद, आत्मा, परमात्मा इत्यादि सकळ । नामाचा पसारा ज्यांत चिन्मात्र केवळ, । तो सच्छब्दी आटला ॥ ३८५ ॥ एवंच सगुण ब्रह्म । जो गीता उपदेशी पुरुषोत्तम, । त्याचें हें नामत्रय उत्तम । सर्व नामें सुचवी ॥ ३८६ ॥ ऐसा रहस्यार्थ न कळे, । बुद्धि हरिनामनिष्ठेंत न वळे, । त्यांचीही वाचा नामीं आदळे । या प्रसंगीं तरी ऐसा भावार्थ ॥ ३८७ ॥ कीं या प्रसंगें तरी वाणी । उच्चारो 'वक्त्रपाणी', । म्हणोनी अर्जुनरथहयरश्मिपाणी । वैखरी पुराणीं ऐसी बोलिला ॥ ३८८ ॥ कीं भक्तिहीन नर । कोणी कर्ममात्रीं तत्पर, । तेही 'ओतत्सव'

ऐसें नामत्रयाक्षरं । म्हणोत आणि कर्म तरी सांग त्यांचें हो; हा भाव. ॥३८९॥
 परंतु त्यांमध्ये श्रद्धा न जे का नर, । तेची या गोष्टीस होतील तत्पर, ।
 अश्रद्धा नर ते वानरखर, । व्यर्थ त्यांची सत्क्रिया. ॥ ३९० ॥ म्हणोनी या
 भावें देव । अध्यायसमाप्ति करितां देवाधिदेव । ऐसें आतां बोलतसे वासुदेव ।
 या श्लोकी. ॥ ३९१ ॥

अश्रद्धया द्रुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ह्यह ॥ २८ ॥

श्रद्धेवांचुनी होमिलें, दिधलें, तप केलें, । अथवा जें कांहीं सत्कर्म केलें, ।
 तें असत् म्हणजे वाईट बोलिलें, । अगा ! पार्था ! ॥ ३९२ ॥ तें फळ नेदी
 मेलियाउपरी, । अथवा जीवतही आहे जोंवरी, । ईश्वरप्रसादास हेतूही न
 करी, । व्यर्थची तें सर्व. ॥ ३९३ ॥ सर्वास कारण पार्था ! । श्रद्धा असावी
 सर्वथा, । अश्रद्धेनें केलें तितुकें वृथा, । म्हणे देवाधिदेव. ॥ ३९४ ॥ ऐसा
 अध्याय सप्तदश, । ज्यांत श्रद्धात्रयाचा उपदेश । करिता जाला हृषीकेश ।
 तोची कर्ता टीकेचाही. ॥ ३९५ ॥ जो जर्गी गीताकार, । तोची स्वयें
 टीकाकार, । विजयी मारुनी कौरवांचा भार, । तैसा टीकाकार वामनही.
 ॥ ३९६ ॥ कौरव मारुनी दावी, । तोची अर्जुनहस्ते मारवी, । वामनमुखें
 तैसी करवी । टीका तोची विश्वतोमुख. ॥ ३९७ ॥ आतां बोलोनी काय
 फार ? । श्रीकृष्णची यथार्थदीपिकाकार, । त्याच्या चरणीं समर्पवा हा
 व्यापार । आणि समर्पणार तोची, वामनरूपें तोची म्हणे. ॥ ३९८ ॥ वामन
 अर्पी चरणीं, । तों हृदयकमळीं टेवी चक्रपाणी, । म्हणे जैसी बोलिली माझी
 वाणी, । तैसीच वाखाणिली हे गीता. ॥ ३९९ ॥

अध्याय अठरावा.

जय जयाद्वय ! । जय जयाव्यय ! । जय जयानन्याश्रय ! । सर्वाश्रय ! श्री-
 भगवान् ! ॥ १ ॥ जय जय निगममूल ! । जय जयाशेषमूलमूल ! । जय जय ।
 स्वजनानुकूल ! । पार्थरथहयरश्मिपाणे ! ॥ २ ॥ जय जय परमसंन्यास ! । जय
 जयाशेषकाम्यन्यास ! । जय जयाखिलकर्मविन्यास ! । जगद्विन्यास ! श्रीगुरो ! ॥ ३ ॥

१. या अध्यायाचें 'श्रद्धात्रयविभागयोग' असें नांव आहे. २. या ओवीपूर्वी पुढील
 गद्य-मंगलाचरण आढळतें:—श्रीमते भगवत्तमाय सर्वोत्तमाय श्रीवत्साकाय शेषपर्यंकाय श्री-
 कृष्णाय नमः ॥

जय जयानादिगुरो ! । जय जयाद्यपरमगुरो ! । जय जय चरमदेह ! चरम गुरो ! ।
 परमपरम ! ॥ ४ ॥ जय जय पांडुपुत्रदूत ! । जय जय पांडुपुत्रसूत ! । जय
 जय स्वजनकल्याणजीमूत ! । देवकीमुत ! श्रुतिगम्य ! ॥ ५ ॥ जय जय कम-
 लानायक ! । जय जय कमलाकमलसायक ! । जय जय कमलासनज्ञानदायक ! ।
 जगन्नायक ! जगदात्मन् ! ॥ ६ ॥ जय जय सनातन ! । जय जय नित्य !
 नूतन ! । जय जय पुरुहूत ! पुरातन ! । पुराणपुरुष ! पुण्यगते ! ॥ ७ ॥ जय
 जय पुण्यापुण्यबंधहर ! । जय जयानाद्यविद्याबंधसंहर ! । जय जय गोपीमनोहर ! ।
 दामोदर ! सत्पते ! ॥ ८ ॥ जय जय चक्षुरादिगोपाल ! । जय जय, भूमन् !
 ऋगादिगोपाल ! । जय जय नंदनंदन ! गोपाल ! । 'न मे भक्तः प्रगश्यती'ति
 गोपील ! । पाहि, पाहि. ॥ ९ ॥ होसी तूं देवाधिदेव, । होसी तूं देवदेव, ।
 होसी तूं एकची देव वामुदेव, । कीं सैदेव मज केले. ॥ १० ॥ पाषाणाची
 नाप केली, । ते जगासी तारूं लागली, । स्वयें बुडणार, त्यास दिघली ।
 तारकशक्ति, देवदेवा ! ॥ ११ ॥ जें जें तुझे अद्भुत, । तें काय बोलों ब्रह्म, ।
 नश्वर प्रपंच होऊनी, अच्युत । अविनाशी तूं स्वयें. ॥ १२ ॥ होऊनी नाना-
 रूप । तूं मागुती अरूप, । कालत्रयी सारिखा चित्स्वरूप, । स्वयें तूं जड
 प्रपंच होऊनीही. ॥ १३ ॥ नवल तैसाची हाही विक्रम, । कीं वामन केला
 त्रिविक्रम, । गीताव्याख्यान आक्रम । मज मूढास दिघला. ॥ १४ ॥ सृष्टि-
 स्थितिप्रलयादि कार्य । ज्याच्या संकल्पमात्रें, तो तूं विधीचा अर्थ, । तोची तूं
 स्वयें माझा आचार्य, । ऐश्वर्य माझें अतर्क्य, देवा ! ॥ १५ ॥ नामें आणि
 रूपें । तूं सच्चिदानंदस्वरूपें । मजनिमित्त रूप अरूपें । प्रगट केलें मलय-
 पर्वती. ॥ १६ ॥ दों मुहूर्त्ताची संगती, । परी अनाद्यनत अनन्यगती । जा-
 लासि आणि बहुतां जनांतें सद्रती । या मुखें देसी तूं विश्वतोमुख. ॥ १७ ॥
 तूंची बोलसी हे बोल, । परी अष्टादशाध्यायार्थ खोल । त्या ज्ञानसागरांतूनी
 अमोल । रत्नकंदब या रूपें काढों पाहसी. ॥ १८ ॥ म्हणूनी भ्रूणयनसंकेत ।
 दाबिसी घननीळ श्रीनिकेत, । आतां पूर्वानुसंधानसमवेत । पुढें यथार्थदी-
 पिका चालवावी. ॥ १९ ॥ चाले- यथार्थदीपिका जिकडे, । यथार्थ गी-

१. भक्तांवर कल्याणाचा वर्षाव करणाऱ्या मेघा ! २. लक्ष्मीचे कटाक्ष बाण ज्यावर ओहते अशा ! ३. ब्रह्मदेवास ज्ञानोपदेश करणाऱ्या. ४. डोळे इत्यादि इन्द्रियांच्या स्वामी ! ५. ऋग्वेदादि बाणीक्या पते ! ६. विश्वपते ! ७. भाग्यशाली. ८. सुजा, ठेंगू ; (पक्षी) वामनपंडित. ९. विश्वव्यापक. १०. पिता. ११. वामनपंडितांना मलयाचलावर भगवान् 'सच्चिदानंद' यतिरूपानें भेटले व त्यांनीच पंडितांना तेथें गुरूपदेश केला. (पद्मा निगमसार, अध्याय १.)

तार्थ उचडे तिकडे, । निर्मत्सराचिया दृष्टी पडे, । सांपडे अबाधित अचुंबि-
 तार्थ. ॥ २० ॥ शीघ्र टीकासमाप्तिप्रतिज्ञा, । तदनुरूप हे आज्ञा, । कीं वर-
 कड बोलणें ठेवूनी, आधीं प्रज्ञा । टीकेकडे लावावी. ॥ २१ ॥ स्वयें आज्ञा-
 कार । भगवंत गीताकार, । स्वयें गीता, स्वयें टीकाकार, । तुम्हीही श्रोते हे
 तो स्वयें. ॥ २२ ॥ आतां करितो अर्जुन । आधीं संन्यास आणि त्यागत-
 त्वाचा प्रश्न, । त्या प्रश्नहेतूविषयी वचन । पूर्वानुसंधानें बोलवें. ॥ २३ ॥
 द्वितीयाध्यायापासूनी भगवंत । सप्तदश अध्यायपर्यंत । स्वस्वरूप सत्य ज्ञाना-
 नंत । वेदांतगुह्य उपदेशिता जाला. ॥ २४ ॥ तों शंकला अर्जुन मनीं, ।
 कीं हें श्रवण करावें संन्यासियांनीं, । श्रुति “संन्यस्य श्रवणं कुर्यात्” म्ह-
 णोनी । श्रवण यतीतें बोलते. ॥ २५ ॥ तरी आपण नव्हे संन्यासी, । स्त्री-
 पुत्रराज्ययुक्त गृहवासी, । गृहस्थधर्मी या श्रवणासी । मी अधिकारी कैवी
 जालों ? ॥ २६ ॥ आणि मीच नव्हे एकला, । जनक जितांची मोक्ष पा-
 वला, । संन्यास त्यासही नाही ऐकिला, । ऐसाची ज्ञानी गृहस्थ याज्ञवल्क्य.
 ॥ २७ ॥ जो ऐसा याज्ञवल्क्य, तया । वेदीं प्रसिद्ध मैत्रेयी गार्गी या स्त्रिया; ।
 वसिष्ठ उपदेशी वेदांत श्रीरघुराया, । अरुंधतीचा जो पती. ॥ २८ ॥ इत्यादि
 गृहस्थ जन । वेदांतशास्त्रश्रवणें जगत्पावन । जाले, आणि वेदवचन । ‘सं-
 न्यस्य श्रवणं कुर्यात्’ म्हणोनी. ॥ २९ ॥ व्यास वेदांतसूत्रकार, । स्वयें
 सर्वेश्वर गीताकार, । वेदांतप्रवृत्ति गीतानुसार, । गीताविरुद्ध तो वेदांतची
 म्हणवेना. ॥ ३० ॥ गीता गुह्य वेदांत । मज वदला रमाकांत, । आणि
 मी तों सुभद्राकांत, । संन्यासी नव्हे सर्वथा. ॥ ३१ ॥ आतां आहां गृहस्थांस
 जन्मांतरी । संन्यास होता, यापरी । समाधान मानूं अंतरी, । तरी श्रुत्यर्थ
 ऐसा योजेना. ॥ ३२ ॥ कीं ‘संन्यस्य’ म्हणोनी । श्रुति बोले या पर्देक-
 रूनी, । पूर्वजन्म संन्यास कल्पूनी । श्रवणयोग्यता कैसी बोलवेल ? ॥ ३३ ॥
 ऐसा अर्जुन शंकला, । आणि विचारितां हाची पक्ष सिद्ध जाला, । कीं ज-
 न्मांतर संन्यास जन्मांतरीच गेला, । तो कामा नये या जन्मी. ॥ ३४ ॥ ज-
 न्मांतरउपनयन । करावया वेदाध्ययन । योग्य करी, तरी वेदांतश्रवणमनन ।
 जन्मांतरसंन्यासें घडों शके. ॥ ३५ ॥ जैसें ‘स्नात्वा भुंजीयात्’ म्ह-
 णोनी, । तैसें “संन्यस्य श्रवणं कुर्यात्” या तीहीं पर्देकरूनी, । वेद
 म्हणे, ‘श्रवण करावें संन्यासी होउनी,’ । पूर्वदिनस्नान तैसा पूर्वजन्मसं-
 न्यास. ॥ ३६ ॥ सोवळें होऊनी जेवावें, । तरी विटाळ होतां पुन्हा सोवळें
 व्हावें, । सोवळेपणास भोजनास न पडवें । मध्ये अंतर. ॥ ३७ ॥ ‘बैसोनियां

निजावें,' । या वचनें सद्य बैसावें, । आणि त्याउपरी जैसें* निजावें, । तैसा संन्यास घेऊनी श्रवण कर्तव्य ॥ ३८ ॥ बैसलोंच होतों पहिलें, । म्हणोनी, जो उभा, त्याणें आंग टाकिलें, । तों त्याचें डोकें फुटलें, । गात लागोनी बाजेचें ॥ ३९ ॥ 'अन्न खाऊनी पाणी प्यावें,' । हें वैद्याचें वचन ठावें, । तरी काय कालचें आठवावें, । पाणी पितां, भोजन? ॥ ४० ॥ अन्न नसे पोटी, पाणी । पितां कष्टी होणार प्राणी; । गतदिनभोजनाची काहाणी । कामा नये ॥ ४१ ॥ हा संन्यासाचा बडिवार । केला संन्यासियांनीं फार । कीं जनकादिकां गृहस्थां अधिकार । श्रवणीं देखिला ॥ ४२ ॥ तेव्हां आश्रमसंन्यास अगत्य । श्रवणास पाहिजे, हें जालें असत्य; । म्हणूनी केलें पांडित्य । श्रुतीच्या बळें ॥ ४३ ॥ कीं जन्मांतरसंन्यास । होता म्हणूनी जनकादिकांस । अधिकार झाला श्रवण करायास । गृहस्थपणीं ॥ ४४ ॥ असो तें प्रस्तुत । अर्जुन शंकला बहुत, । कीं 'संन्यासावांचूनी अच्युत । अध्यात्मश्रवण करवितो मजला ॥ ४५ ॥ तों पंचमादि अध्यायात । गृहस्थधर्माच भगवंत । संन्यास बोलिला तो हृदयात । आठविला अर्जुनें ॥ ४६ ॥ कीं कर्मफळीं अनाश्रित, । आणि करावें तें करी वेदविहित, । तो संन्यासी, तोची कर्मयोगी निश्चित, । ऐसा श्लोक षष्ठाध्यायआरंभी ॥ ४७ ॥ तो संन्यास आठवला, । परंतु शंकित पुन्हा जाला, । कीं कर्मयोगांत देखिला । संन्यास ॥ ४८ ॥ तेव्हां कर्ममूळ संन्यास । उपयोगी मोक्षमार्गास, । ऐसें वाटतां अर्जुनास । "न कर्मणा न प्रजया" हे श्रुति आठवली ॥ ४९ ॥

श्रुति—न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ॥

कर्म नव्हे अमृतत्व, । अथवा संतानवृद्धीनें न कळे मोक्षाचें तत्त्व, । अथवा जालें सधनत्व, । तरी दानधर्म मोक्ष नव्हेची ॥ ५० ॥ मोक्ष एका त्यागे म्हणोनी । श्रुति बोले ये रीतीकरूनी, । आणि एका त्यागेची मोक्ष म्हणे, यावरूनी । त्याग आणि संन्यास अर्थ एक ॥ ५१ ॥ आणि कर्मांच संन्यास । पंचमीं षष्ठी वदला विस्तारें श्रीनिवास; । श्रुति, कर्मास उडवूनी, त्यागास । मोक्षप्रधानांग बोलते ॥ ५२ ॥ कर्माचें फळ चित्तशुद्धी, । मग संन्यासें श्रवणाधिकारसिद्धी, । आणि कर्मांच संन्यासाची समृद्धी । देव गीतेंत बोलतो ॥ ५३ ॥ तरी त्याग संन्यासाहुनी । वेगळाची असेल, म्हणोनी । गीता आणि श्रुति विरोध परिहरूनी । मानिता जाला ॥ ५४ ॥ परी 'संन्यस्य श्रवणं कुर्यात्' हे श्रुती । काय संन्यासाश्रमाप्रती । बोलते, कीं जो

कर्मीच संन्यास झीले श्रीपती, । हा संन्यास श्रवणाधिकारी बोलते. ॥ ५५ ॥
तरी संन्यास बहुतां रीती । श्रुति बोलती, आणि श्रीपती । यांत तत्त्व संन्यासाचें
कोणतें ? ये रीती । प्रश्न करूं, म्हणे, देवातें. ॥ ५६ ॥ आणि संन्यासाहुनी ।
त्याग वेगळा तो कोण ? म्हणोनी । प्रश्न करूं, ऐसें चित्तुनी । बोलता जाला
अर्जुन. ॥ ५७ ॥

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।

त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिबूदन ॥ १ ॥

अर्जुन म्हणे, संन्यासाचें । जें काय असेल तत्त्व साचें, । तें मी जाणों
इच्छितों, आणि त्यागाचें । तत्त्व तेंही जाणों इच्छितों. ॥ ५८ ॥ ऐसें अर्जुन
बोलता झाला, । परी म्हणे, कीं, देव पुसेल मजला, । कीं, “कोण संदेह पडला
तुजला ? । कीं संन्यासतत्त्व आयकोनी, मागुती पुससी. ॥ ५९ ॥ कीं संन्यास
निष्कामकर्मी । बोलिलों षष्ठीं, पंचमीं, । आणि तृतीयाध्यायांत सगुण ब्रह्मी ।
अर्पितां, कर्मबंध न घडे, बोलिलों. ॥ ६० ॥ निष्काम आणि ईश्वरार्पित ।
त्या कर्मी बंध नाही निश्चित, । तोची संन्यास बोलिलों, आणि पुन्हा अयंत ।
सादर ‘तत्त्व जाणों इच्छितों, कां म्हणसी ? ॥ ६१ ॥ कोण संदेह तुजला ।
वाटला ? तो सांग मजला.’ । तेव्हां संदेहनिवृत्तीच्या बोला । बोलेन मी.”
॥ ६२ ॥ भगवंत बोलेल ये रीती, । म्हणूनी जाणे सुमती, । यालागीं बो-
लतो, जी हृषीकेश ! तूं हृषीकपती । धणी चालक हृषीकां इंद्रियांचा.
॥ ६३ ॥ म्हणतां रथाचा चालवणार, । सिद्ध होतें कीं दोर अश्यांचे धरणार, ।
कीं दोरे धरूनी अश्यांचा फिरवणार, । तोची सारथि रथाचा. ॥ ६४ ॥ हृषीकें
इंद्रियें । तीं फिरती बुद्धीच्या निश्चयें, । त्या हृषीकांचा चालक तोची स्वयें ।
बुद्धीचाही चालक. ॥ ६५ ॥ एवं हृषीकेश म्हणे । तोची बुद्धीचा चालक
ऐसेंही जाणे, । म्हणूनी ‘हृषीकेश’ म्हणतां बाणे । खूण ऐसी देवातें. ॥ ६६ ॥
कीं, ‘बुद्धीतें संदेह पडला, । तो बागिंद्रियद्वारा उघडला, । त्याचा साक्षी तूं
म्हणूनी मजला । अर्जुन बोलतो.’ ॥ ६७ ॥ देवास वाटो ये रीती । म्हणूनी
हृषीकेश म्हणे त्याप्रती, । कीं संशययुक्त माझी मती । तें तूं हृषीकेश जाणसी;
हा भाव. ॥ ६८ ॥ हेंही बोळोनी शंकला । कीं देव म्हणेल तत्त्वची तुजला ।
मी बोलिलों, आणि मागुती कां उपजला । संदेह अर्जुना ! ये रीती ? ॥ ६९ ॥
शंका होतां ये रीती, । म्हणों पाहे कीं संदेहांत चित्तवृत्ती । प्रवेशविली तुवांची,
आणि निवृत्ती । तंची करिशी तया संशयाची. ॥ ७० ॥ ऐसें जें स्पष्ट.

बोलावें, । तें न बोळतां, या भावें । भगवंताप्रति दों नावें । आळवितो अर्जुन ।
 ॥ ७१ ॥ 'अगा! महाबाहो!' म्हणे अर्जुन, । आणि म्हणे, 'तू केशिनि-
 पूदन' । या दों नामीं तों भाव गहन । अर्जुन सुचवी. ॥ ७२ ॥ कीं नामें
 केशी म्हणोनी । दैत्य अश्वार्थें रूप धरुनी । भगवंत गाई चारितां वृंदावनीं ।
 आला सखा कंसाचा. ॥ ७३ ॥ तो अश्वरूपी विशाळ । पुच्छ फिरवी तेव्हां
 मेघजाळ । गुंडाळती तत्काळ । पुच्छास त्याच्या. ॥ ७४ ॥ त्याच्या हेषितें
 शब्देंकरुनी । देव पळती स्वर्ग टाकुनी, । तो कंसें धाडिला म्हणूनी येउनी ।
 वृंदावनांत हिंसला. ॥ ७५ ॥ तें ऐकतां हेषित, । गाई पळात्या भयभीत; ।
 त्यासन्मुख येऊनी, अच्युत । म्हणे, 'कां पशूस भय दाविशी!' ॥ ७६ ॥
 दुष्टा तुझा गर्वपरिहार । मी भगवंत करणार.' । म्हणतां तो लोटला आणि
 अप्रपादप्रहर । करी श्रीवत्सयुक्त हृदयावरी. ॥ ७७ ॥ तें चुकवूनी, दोही
 करीं, । अप्रचरण त्याचे हरी । धरुनी, त्यानें टाकी दूरी, । तों तो उठला,
 होऊनी मूर्च्छित. ॥ ७८ ॥ बळ कळले अत्यंत । परी आकृतीनें लाहान वा-
 टला भगवंत, । मग म्हणे, 'भांडतां हा बळवंत । मारील मजला. ॥ ७९ ॥
 तरी याचा करीन कवळ, । गिळीन, मग काय याचें बळ? । बळवंत जरी
 प्रबळ । अत्यंत लहान आकृतीनें.' ॥ ८० ॥ संकल्प ऐसा करुनी, । धांवला
 जबडा पसरुनी, । अत्यंत निकट येउनी । गिळूं पाहे. ॥ ८१ ॥ तों त्याचें
 आयतें पसरलें तोंड, । त्यांत भगवंत निज बाहुदड । घालितां, जाले खंड
 खंड । दंत गिरिशिखरांसारिखे. ॥ ८२ ॥ हिमाचलाची दरी थोर । तैसें
 मुखाचें तें विवर, । त्यांत बाहु भगवंताचा सत्वर । वाढला त्याच इतका.
 ॥ ८३ ॥ कोंडला प्राण, फुटलें पोट, । मांसचर्म करी तटतट, । कांकडी
 पिकोन निपट । उले, तैसा तो उलला. ॥ ८४ ॥ दैन्याचे मुखी ऐसा थोर
 बाहु । क्षण न लागतां वाढला बहु, । तें स्मरोनी म्हणे, 'अगा! महाबाहु! ।
 केशिनिपूदना!' ॥ ८५ ॥ कीं बाहु वाढवूनी जैसा । केशी मारिला, जग-
 जिवासा ! । वृत्तिसंदेहांत माझ्या तूंच तैसा । प्रवेशवुनी, केशी मारिला तैसा
 परिहरिशी. ॥ ८६ ॥ एवंच तूंची संदेह उठविशी, । आणि तूची त्यातें ना-
 शिशी; । संदेह न उठे, तों कैसी । संदेहनिवृत्ति होणार? ॥ ८७ ॥ उत्पन्न
 करुनी क्षुधा, । मग देवा पाजिशी सुधा, । इत्यादि दृष्टांतें बहुधा । स्मरोनी,
 बोलिला ही दोनी नामें. ॥ ८८ ॥ एवंच या श्लोकीं पार्थ । बोलिला हाची
 मथितार्थ, । कीं, 'संन्यासाचें आणि त्यागाचें यथार्थ । तत्त्व काय? तें जाणों

इच्छितो.' ॥ ८९ ॥ ते पृथक् म्हणजे वेगळें वेगळें, । तत्त्व संन्यासाचें आणि त्यागाचें निराळें, । जाणों इच्छितो म्हणूनी अर्जुनप्रश्नवाक्य सगळें । इतकियासाठी. ॥ ९० ॥ आतां यानंतर । या प्रश्नाचें उत्तर । देतसें सर्वेश्वर । श्रीभगवान्. ॥ ९१ ॥

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥

श्रीभगवान् पड्गुण । म्हणे, संन्यासतत्त्वाची हेची खूण । जाणती कविज्ञानी निपुण । कीं त्याग काम्यकर्माचा. ॥ ९२ ॥ “पुत्रकामो यजेत । स्वर्गकामो यजेत” । ऐसें जें जें कर्म वेदविहित । तें कर्मची टाकणें तत्त्व संन्यासाचें. ॥ ९३ ॥ जे कवि ज्ञानी । ते जाणती हें संन्यासतत्त्व म्हणोनी, । कीं जनकादिक गृहस्थ होउनी । या संन्यासेची योग्य जाले श्रवणातें. ॥ ९४ ॥ कीं शुद्ध चित्ताविण । त्याग हा करूं शके कवण ? । ऐसियासची योग्य श्रवण । वेदांताचें. ॥ ९५ ॥ “संन्यस्य श्रवणं कुर्यात्” म्हणोनी । हे श्रुति याच संन्यासेंकरूनी । श्रवण करावें म्हणे, कीं, चित्तशुद्धीवांचुनी । न घडे हा संन्यास. ॥ ९६ ॥ चित्त निष्काम होय जरी, । घडे काम्यकर्मत्याग तरी, । त्या त्यागाउपरी । अधिक तीव्र उपजे मुमुक्षा. ॥ ९७ ॥ तीव्र मुमुक्षा जयातें उपजे, । त्यातेंची आत्मतत्त्व उमजे, । वेदांतवाक्यार्थ समजे, । तयाच शुद्धचित्तातें. ॥ ९८ ॥ यालागीं ऐसा शुद्धचित्त, । श्रवण तोची करी मोक्षानिमित्त, । तोची संन्यासी, जो निवृत्त । काम्यांपासुनी. ॥ ९९ ॥ ऐसे जे कवी, । ते जाणती अनुभवी, । कीं, काम्यत्याग संन्यासपदवी । अधिकारी करी श्रवणातें. ॥ १०० ॥ ज्या श्रवणावरूनी अर्जुन शंकला, । कीं, संन्यासावीण आपणास कैसा अधिकार जाला ? । त्याचें उत्तर समजला, । कीं, या संन्यासें आपण श्रवणायोग्य. ॥ १०१ ॥ अन्यथा, जन्मांतरसंन्यासकल्पना, । ते विवेकियांच्या न ये मना, । जनकादिकां आश्रमसंन्यासाविना । श्रवणीं देखिला अधिकार. ॥ १०२ ॥ आणि संन्यास हाची खरा, । कीं याच करितां आश्रम चतुर्थ बरा, । शिखा बोडोनी, तोडिला दोरा, । आणि काम्य मनीं, तो नरक पावे संन्यासी. ॥ १०३ ॥ काम्य त्यागावांचुनी । आश्रम संन्यास उत्तम म्हणोनी, । कोण बोलेल ? यावरूनी । आश्रमसंन्यास गोमटा या संन्यासें. ॥ १०४ ॥ जरी काम्यत्याग केलियावरी । संन्यास आश्रम तदुपरी, । तरी काम्यत्यागी त्याची शिखादोरी । काय खाऊं मागते ? ॥ १०५ ॥ जन्मों शिखा बोडिली, । कीं अर्जुन दोरी

तोडिली ? । जन्मांतर संन्यासाची गोष्टी जोडिली, । प्रमाण त्यांस कोठें नसे. ॥ १०६ ॥ आश्रमसंन्यासाविना । काम्यत्यागसंन्यासें गृहस्था जना । अधि-
कार देखिला, कीं टाकितां कामना । आश्रमसंन्यासावांचूनी संन्यास. ॥ १०७ ॥
तेव्हां आश्रमरूपही संन्यास । बरा, जरी असे काम्यसंन्यास; । आणि संन्यास
काम्यत्यागरूप, यास । संन्यासपण चतुर्थाश्रमावांचूनीही. ॥ १०८ ॥ आतां
वैराग्य उपजे जे दिनीं, । संन्यास घ्यावा तेच दिवशीं, म्हणोनी । श्रुति बोले
त्याहीवरूनी । काम्यत्यागसंन्यासेंची गोड आश्रमसंन्यास. ॥ १०९ ॥ तोही
संन्यास । न देखिला विरक्त जनकास, । एवं पुन्हा विषयासक्त होऊं शके
यास । उपाय शिखासूत्रत्याग बोलिला. ॥ ११० ॥ एवं चतुर्थाश्रम परतंत्र, ।
काम्यत्यागसंन्यास स्वतंत्र, । इत्यादि अर्थशतांचें सूत्र । पूर्वार्ध या श्लोकाचा. ॥ १११ ॥ षष्ठाध्यायश्लोक प्रथम । तेथें म्हणे पुरुषोत्तम, । कीं, अनाश्रित
कर्मफळीं आणि नित्यकर्म । करील तो योगी संन्यासीही. ॥ ११२ ॥ जो
निरग्नि आश्रमसंन्यासी, । आणि काम्य वसे मानसीं, । संन्यास पदवी नसे
तयासी, । ऐसा षष्ठी श्लोक प्रथम. ॥ ११३ ॥ या श्लोकाची टीका । पाहतां
यथार्थदीपिका, । परिहरेल संशय तितका । येविषयीं. ॥ ११४ ॥ आश्रम-
संन्यासाविना । श्रवणाधिकार असेना, । तदर्थ जन्मांतरसंन्यासकल्पना । हा
चतुर्थाश्रमाचा बडिवार मात्र. ॥ ११५ ॥ जन्मांतरसंन्यास श्रुती, । अथवा
बोलल्या स्मृती, । तरी ही गोष्टी सिद्ध होती; । उगाच जन्मांतरसंन्यास
क्लिष्टकल्पना. ॥ ११६ ॥ आतां “**संन्यस्य श्रवणं कुर्यात्**” हे वेदवाणी, ।
तरी तिचा अर्थ बोलतो चक्रपाणी, । कीं, काम्यत्याग संन्यास आणि गांडी-
वपाणी । सुभद्रापति श्रोता गृहस्थ. ॥ ११७ ॥ वेदांतसूत्रवक्ता व्यास, ।
वक्ता गीतेचा जगन्निवास, । जो अधिकारी या श्रवणास । तोची वेदांतश्रव-
णास अधिकारी. ॥ ११८ ॥ गीतेस जें जें संमत, । तें तेंच वेदांतमत, ।
गीतानुरूप जो सिद्धांत, । तोची वेदांत जाणावा. ॥ ११९ ॥ एवंच गीता-
श्रवणी अधिकार । गृहस्थासी देखिला श्रुत्यनुसार, । कीं काम्यत्याग संन्यास
निर्धार, । तेव्हां हाची श्रवणाधिकार संन्यास श्रुति बोले. ॥ १२० ॥ इत्यादि
भाव पोटी । तों भगवंत म्हणे, अगा ! किरीटी ! । संन्यासाचें तत्त्व हेंच
शेवटीं, । कीं, त्याग काम्यकर्माचा. ॥ १२१ ॥ हें कवि अनुभवी जाणती, ।
श्रवणाधिकार याच संन्यासें म्हणती, । या शब्दांत जगत्पती । सुचवी इत्यादि
अर्थ. ॥ १२२ ॥ आतां ज्या प्रश्नाचें हें उत्तर । देता जाळा सर्वेश्वर, । त्या
प्रश्नांत पांडुकुमार । पुसे तत्त्व दो गोष्टींचें. ॥ १२३ ॥ एक तत्त्व संन्या-

साचें, । उत्तर त्याचें हेंची साचें; । दुसरें तत्त्व त्यागाचें, । अर्जुन म्हणे, जाणों इच्छितों. ॥ १२४ ॥ तरी ज्यास म्हणावें संन्यास, । त्यागही म्हणावें त्यास, । व्याकरणसिद्ध उपन्यास । ये रीतीचा. ॥ १२५ ॥ परी मुमुक्षुस होंपरी । त्याग पाहिजे अंतरी, । एक काम्यत्याग, दुसरा ईश्वरी । कर्म अर्पिता फलत्याग. ॥ १२६ ॥ त्यागाच्या ह्या दोनी रीती, । परी “न कर्मणा न प्रजया” हे श्रुती । त्यागेंची एका, म्हणे, म्हणती । अमृतत्त्व. ॥ १२७ ॥ तरी हे एका त्यागींच श्रुती । सुचवी त्यागाच्या दोन्ही रीती, । आणि म्हणे, कीं, ‘म्हणती.’ । तरी, ‘म्हणती ते कोण ?’ हें विचारावें. ॥ १२८ ॥ “त्यागेनैकै अमृतत्त्वमानशुः” ऐसी श्रुती । म्हणे, ‘त्यागेंची एका मोक्ष बोलती.’ । ‘बोलती’ म्हणतां अवतार आणि ऋषि ये रीती । तात्पर्य श्रुतीचें. ॥ १२९ ॥ ‘इतिहास वेद पंचम’ । ऐसें बोलती निगम, । त्यांत हे गीता स्वयें पुरुषोत्तम । मथितार्थ उपनिषदांचा बोलतो. ॥ १३० ॥ येथें त्याग-शब्दार्थ । देव बोलतो उपनिषदांचा मथितार्थ, । त्या उपनिषदांतीलची हे श्रुति, ज्या श्रुतीकरूनी पार्थ । त्यागविषयीं शंकला. ॥ १३१ ॥ कीं काम्य-कर्मत्याग । आणि ईश्वरार्पित कर्मयोग । तृतीयाध्यायांत बोलोनी श्रीरंग । संन्यास म्हणे या त्यागातें. ॥ १३२ ॥ एका त्यागीं त्याग दोनी । देव बोलिला सुचवूनी, । परी तो कर्ममूळ संन्यास म्हणोनी । “न कर्मणा न प्रजया” या श्रुतीनें पार्थ शंकला. ॥ १३३ ॥ कीं अमृतत्त्व न घडे कर्मकरूनी, । अमृतत्त्व एका त्यागेंची, म्हणोनी । श्रुति बोलते, यावरूनी । त्यागाचेंही तत्त्व जाणावें. ॥ १३४ ॥ परी भगवंत बोलिला जो अर्थ, । तोची हे श्रुति बोलते परमार्थ, । एकवाक्यता नेणोनी पार्थ । तत्त्व पुसे त्यागाचें. ॥ १३५ ॥ “न कर्मणा” म्हणे श्रुती, । तें काम्यकर्म; त्याग त्याचाच सांगे श्रीपती । “काम्यानां कर्मणां न्यासं” म्हणे प्रस्तुती, । कीं, श्रवणाधिकार काम्यत्याग संन्यासें. ॥ १३६ ॥ तें काम्यकर्म करणें जोंवरी, । श्रवणाधिकारची न घडे तोंवरी, । यालागीं काम्यकर्म पडे दूरी । अमृतत्त्वास. ॥ १३७ ॥ “न कर्मणा” म्हणे श्रुती, । अर्थ त्याचा ये रीती, । या गीतेंत कर्मकांडी श्रीपती । काम्यत्यागची बोलिला. ॥ १३८ ॥ बोलोनी काम्यत्याग, । बोले ईश्वरार्पित कर्मयोग, । कीं, नित्य-कर्मासही फलभोग । ईश्वरी न अर्पितां. ॥ १३९ ॥ कीं कर्ममात्र गुणत्रयें । उपजे गुण तें बंधरूप स्वयें, । सत्त्वादिकां गुण म्हणती याच निर्णयें, । कीं, गुण नांव दोराचें. ॥ १४० ॥ तीनी गुणांचे तीन दोर, । कर्मप्रपंच जाळें पसरलें थोर, । त्रिगुणात्मक कर्म थोर । बंधक असे. ॥ १४१ ॥ ज्यांच्या

आंगी बंधक शक्ती, । त्या कर्म अपेक्षिली जरी मुक्ती, । तरी न घडे, यास युक्ती । प्रत्यक्षसिद्ध ॥ १४२ ॥ जाळियामध्ये निघोनी, । म्हणे, 'मज बंध न लगे' म्हणोनी, । तरी तो गुंते बंध पावोनी, । बंधक कर्म निष्कामही ऐसें. ॥ १४३ ॥ तेंची बंधक कर्मजाळें । जो शस्त्रे छेदू शके प्रबळें, । शरण जातां त्यास, विवेकबळें, । छेदू शकेल तो त्यातें. १४४ ॥ स्वतःसिद्ध वचनांगी । मारक शक्ति आंगी, । 'मरण नलगे' म्हणोनी त्यालांगी । भक्षितां, न मरे कोण हो? १४५ ॥ तो वचनाग जरी । अर्पिजे वैद्यराजाचे करी, । तो त्याच वचनागाचा करी । रसरज रोगहर. ॥ १४६ ॥ नित्यकर्मही निष्काम करी, । आणि न अर्पी ईश्वरी, । तें बंधची करी, म्हणूनी या भावें हरी । निर्णय ऐसा बोलिला तृतीयाध्यायांत. ॥ १४७ ॥ "यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र । लोकोपयं कर्म-बंधनः" म्हणे कमलनेत्र, । कीं विष्णूमी अर्पिलें एकची मात्र । न करी बंध सर्वथा. ॥ १४८ ॥ विष्णुसमर्पणावेगळे जितके, । कर्म बंधक तितकें, । तृतीयांत हें इतकें । निर्णयपूर्वक बोलिला. ॥ १४९ ॥ नित्य निष्काम कर्मी बंध नसता, । तरी देव ऐसें न बोलता, । कीं, यज्ञार्था कर्मावांचूनी बंधकता । सर्वत्र कर्मी. ॥ १५० ॥ नित्य निष्काम जरी । न अर्पितां बंधची न करी, । तरी कां ऐसें बोले हरी? । कीं, एका अर्पितावेगळे सर्व बंधक. ॥ १५१ ॥ हेही असो. श्रुती । "कर्मणा पितृलोक" ऐसें बोलती, । निष्कामें नित्यकर्मही गती । देखिली पुनरावृत्तिरूपें. ॥ १५२ ॥ तृतीयाध्यायात हें विशद । वाखाणिलें प्रतिपद, । नित्यकर्म बंधक म्हणूनी गोविंद । 'यज्ञार्थावेगळे बंधक सर्व,' म्हणे. ॥ १५३ ॥ 'तरी यज्ञ विष्णु, तदर्पणार्थ । काम्य करू,' म्हणेल पार्थ । म्हणूनी उत्तरार्थें बोले समर्थ, । कीं "तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर." ॥ १५४ ॥ म्हणजे विष्णूहीकारणे । कामनासग टाकूनी करणें, । तेंची या पूर्वार्धी बोलिले नारायणें । "काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः." ॥ १५५ ॥ आणि "त्यागेनैकेन" हे श्रुती । "न कर्मणा" म्हणे येच रीती, । कीं, काम्यकर्म अपुनरावृत्ती । अमृतत्व न घडे. ॥ १५६ ॥ आणि 'एका त्यागेची मोक्ष,' म्हणे श्रुती । कीं नित्यकर्म जे ईश्वरी अर्पिती । त्या एका त्यागेच अमृतत्वगती । ईश्वरप्रसादे. ॥ १५७ ॥ जो काम्य टाकूनी वैदिकें, । नित्यकर्म आणि लौकिकें । जी शरीरनिर्वाहार्थ आवश्यकें । समपी सर्वेश्वरातें, ॥ १५८ ॥ त्यास होता ईश्वराचा प्रसाद, ।

होय अद्वैतानुभव आनंद, । इतकें ऐशा एका त्यागेंची म्हणोनी वेद । त्याग-
मात्रेंची मोक्ष म्हणै. ॥ १५९ ॥ त्यागाचें तत्त्व ये रीती । प्रश्नानुरूप श्रीपती ।
बोलेल आतां अर्जुनाप्रती । उत्तरार्धे. ॥ १६० ॥

.. उत्तरार्ध—सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥

त्याग सर्वा कर्मफलाचा, । त्यास 'त्याग' म्हणती विचक्षणांच्या वाचा, ।
वाक्यार्थ तो इतकाच साचा, । परी विचक्षण काय समजोनी बोलती. ॥ १६१ ॥
त्याग काम्यकर्माचा समूळ । बोलिला, आतां कैचें फळ ? । नित्यकर्म तो केवळ ।
उगीच वेदाज्ञा. ॥ १६२ ॥ तरी तें नित्यकर्म आवश्यक, । त्यास कर्म म्हणणें
पुरे शब्द एक, । सर्व कर्म म्हणूनी सर्वशब्दपूर्वक । कां फलत्याग बोलतो ?
॥ १६३ ॥ आणि उगाच फलत्याग, । त्याला विचक्षण म्हणती म्हणे त्याग, ।
परी कोण्या योगें त्या फलाचा भाग । कर्म करूनी त्यागावा ? हें न बोलिला.
॥ १६४ ॥ इतकेही प्रकार । विचक्षण जे टीकाकार । ते बोलतील, या भावें
सर्वेश्वर । म्हणे विचक्षण बोलती. ॥ १६५ ॥ प्रथम काम्यकर्म टाकल्या-
वरी । फळ नित्यकर्मी कोणे परी ? । तरी नित्यकर्मासही वेदवैखरी । पितृलो-
कादि फळ बोले. ॥ १६६ ॥ आणि फलबंध कर्माच्या आंगीं, । जैसी मारक
शक्ति बचनागीं, । त्यावेगळें देह निर्वाहालागीं । तेंही कर्म बंधक. ॥ १६७ ॥
म्हणूनी 'सर्वकर्मफल । त्यागावें,' म्हणे भेधनीळ । सर्वशब्दप्रयोग केवळ ।
लौकिककर्माच्याच उद्देशें. ॥ १६८ ॥ मुमुक्षु जरी जाला, । देहनिर्वाह ला-
गला, । फलत्याग दोहींचा बोलिला । परी त्याग कैसा करावा ? हा विचार.
॥ १६९ ॥ तरी सर्वज्ञ जगदाधार । तृतीयाध्यायापासूनी वारंवार । बोलिला
हाची निर्धार, । कीं, 'बंध ईश्वरार्पणावेगळा.' ॥ १७० ॥ ईश्वरार्पणीं नसे
फलबंध, । तरी तो नित्यकर्मविषयीं संबंध । लौकिक कर्मबंधाचा बंध । कैवी
फिटे ? ॥ १७१ ॥ तरी नवमाध्यायांत । 'यत्करोषि यदश्नासि' या श्लो-
कांत । 'जें करिशी, तें' म्हणे भगवंत । 'मदर्पण करी. ॥ १७२ ॥ शुभाशुभ
फळापासुनी । सुटसी,' या रीतीवरूनी । परी एका काम्यावांचुनी । ऐसें
तृतीयांतची सिद्ध जालें. ॥ १७३ ॥ काम्य शुद्ध तें न सोसे जेथें, । निषिद्ध
काय सोसेल तेथें ? । सिद्धांत अर्पणी हाची येथें, । कीं नित्य आणि देहनिर्वाह
आवश्यक. ॥ १७४ ॥ म्हणोनी सर्व लौकिकें । आणि कर्में नित्यें वैदिकें, ।
यांचा फलत्याग म्हणतां सुचवी इतकें, । कीं, सर्व करावें मदर्पण. ॥ १७५ ॥
एकदा पाकलक्षण, । सांगोनी भग म्हणे विचक्षण, । कीं, 'तंदुलाचें तंदुलत्व
त्यागूनी, भग भक्षण । करावें,' म्हणोनी. ॥ १७६ ॥ तरी पूर्वोक्त पाक करितां, ।

जाणार तंदुलत्व अन्न होता । हे विचक्षण जाणती, न सांगतां । पाकलक्षण मागुती. ॥ १७७ ॥ एवं पूर्वार्धी काम्यकर्माचा त्याग, । उत्तरार्धी नित्य वैदिकलैकिककर्मफलत्याग; । त्यांत काम्यत्यागें संन्यासयोग, । तेणें श्रवणाधिकार वेदांती. ॥ १७८ ॥ काम्यत्यागें विरक्ती; । ईश्वरार्पण फलत्यागें भक्ती; । मग ईश्वरप्रसादें मुक्ती; । आत्मन्वसाक्षात्कारअनुभवें. ॥ १७९ ॥ त्याग ऐसा द्विप्रकार, । परी दोनी त्यागची हे करितां विचार, । म्हणूनी दोनी दाखवुनी श्रुति करी निर्धार, । कीं, 'त्यागेंची एका अमृतत्व.' ॥ १८० ॥ त्यांत कर्माचा समूळ त्याग, । तो संन्यास हा एक भाग; । दुसरा भाग ईश्वरार्पण कर्मयोग; । एवं त्याग एकची दोन्ही मिळोनी. ॥ १८१ ॥ एवंच श्रवणाधिकार । अर्जुनास सिद्ध होय, तत्प्रकार । संन्यास बोलिला जगदाधार । काम्यकर्मत्याग तो. ॥ १८२ ॥ विशेषे आश्रमसंन्यास । घडे. तरी कोण उत्तम न म्हणे त्यास ? । कीं, पुन्हा त्या संन्यासियास । वाचांही कानीं न पडे प्रपंचाची. ॥ १८३ ॥ जे दिवशीं विचारयुक्त । होय अत्यंत विरक्त, । तेची दिवशीं त्यास श्रुत्युक्त । उचित संन्यास घेणें. ॥ १८४ ॥ ऐसें श्रुती । मुमुक्षुतें बोलती, । कीं, 'आश्रम जे अवलंबिती । ते न शकती परतीं पुन्हा.' ॥ १८५ ॥ कदाचित् मन । करूं लागे विषयचिंतन, । तरी तें दंडावेंची, परी गृहधन । आतळों नये. ॥ १८६ ॥ पुन्हा न शके धरूं विषयाशक्ती, । हे श्रुतिसिद्ध अनादि युक्ती; । म्हणूनी जे दिवशीं उपजे विरक्ती, । ते दिवशींच संन्यास उक्त. ॥ १८७ ॥ परंतु जें त्यासही वैराग्यमूळ, । तेंची टाकणें काम्यकर्म सकळ, । तेव्हांची तो संन्यासी केवळ, । विशेष आश्रमही घेतां बहु बरें. ॥ १८८ ॥ 'नव्हे आश्रमसंन्यास उत्तम,' । ऐसें म्हणे तोची अधम; । परी आत्मविचार परम । आयकाया आश्रमसंन्यासची करणें, हें न घडे. ॥ १८९ ॥ काम्यत्याग संन्यासाविना । आत्मोपदेशश्रवणीं जना । अधिकार नाही, हे अर्थरचना । 'संन्यस्य श्रवणं कुर्यात्' या श्रुतीची. ॥ १९० ॥ याज्ञवल्क्य, जनक, । अर्जुन, उद्धव, इत्यादिक । गृहस्थची अधिकारी बहुतेक । आत्मोपदेशश्रवणातें. ॥ १९१ ॥ तेथें जन्मांतरकल्पना । प्रमाणावीण बरी दिसेना, । आणि भगवद्भजन वेदवचना । विरुद्ध न दिसे लेशही. १९२ ॥ जो उपदेशी अर्जुनास, । तोच काम्यकर्मत्याग म्हणे संन्यास, । 'संन्यस्य श्रवणं कुर्यात्' या वेदवचनास । विधिवाक्यत्व आणिलें ये रीती. ॥ १९३ ॥ भगवंतें ये रीती । स्वयें वाखाणिली श्रुती, । अपरोक्षानुभव अर्जुनाप्रती । याच संन्यासें उपदे-

शिला. ॥ १९४ ॥ श्रेष्ठत्व संन्यासाचें । यथास्थित ठेवूनी साचें, । अक्षय
गृहस्थांस करवूनी विधिवचनाचें । व्याख्यान केलें तदनुरूप. ॥ १९५ ॥
कीं ऐसाच विधिवाक्यार्थ, । तरी आपण उपदेशिला पार्थ, । ऐसा अर्थ टा-
कूनी कां व्यर्थ । अर्थ आणखी कल्पावा ? ॥ १९६ ॥ जे निर्मत्सर यती, ।
ते तों हाची अर्थ अंगीकारिती; । जे साभिमान, त्यांची भीड किती ? । कीं,
त्यांस भिउनी, बोलवें अन्यथा. ॥ १९७ ॥ हे यथार्थदीपिका । यथास्थित
अर्थाची प्रकाशिका; । स्वयें भगवंत करितो टीका, । भीड येथें कोणाची ?
॥ १९८ ॥ आतां त्याग बोलतां जें श्रीपती । बोलिला कीं, 'विचक्षण सर्व-
कर्मफलत्यागातें ये रीती । अगा ! अर्जुना ! प्रकर्वें बोलती । पूर्वापरविचारें.'
॥ १९९ ॥ त्याचा ऐसा सिद्धांत । पोटीं धरूनी, बोलिला भगवंत, । कीं कर्म
नित्य वेदोक्त तें निश्चित । करावें, आणि फल त्याचें त्यागावें. ॥ २०० ॥
सिद्धांत ऐसा अंतरी, । आणि गोष्टी टाकिली विचक्षणांवरी, । कीं, विचक्षण
ऐसें बोलती, म्हणूनी, परी । जनास अविचक्षणही वाटती विचक्षण. ॥ २०१ ॥
कीं निपट अन्ध, त्याहुनी । श्वेतास 'पीत' म्हणे तो बरा; या न्यायेंकरूनी ।
नाना मतकार बुद्धिमंत म्हणोनी । मानिती जन. ॥ २०२ ॥ यांत कोणी
आपणास संमत । येविषयीं तैसें बोलती निश्चित, । परी त्याचें मत कुमत ।
अंगीकारू नये सर्वही. ॥ २०३ ॥ याकारणें या गोष्टीस जे प्रतिकूळ, ।
आणि या गोष्टीस जे सानुकूल, । दोन्ही आधीं बोलतो विश्वमूळ । या
श्लोकीं. ॥ २०४ ॥

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥

दोष जो बंधरूप असत, । त्या दोषें युक्त तें दोषवंत, । तें टाकावेंच,
ऐसें बुद्धिमंत । कोणी एक बोलती. ॥ २०५ ॥ म्हणजे कर्ममात्री बंध असे, ।
कर्ममात्री दोष दिसे, । यालागीं कर्म सर्व टाकावें, ऐसें । बोलती कोणी.
॥ २०६ ॥ कोणी यज्ञदानतपकर्म । न टाकावेंची म्हणती, म्हणे पुरुषोत्तम, ।
एक सांख्य, एक मीमांसक, ऐसें सर्वोत्तम । सुचवी, दोन्ही पक्ष बोलतां.
॥ २०७ ॥ सांख्य म्हणती, 'सदोष कर्म । सर्वे टाकावें, हा मोक्षधर्म.' ।
मीमांसकाचे मतें, 'कर्मची ब्रह्म, । वेदोक्त कर्म सदा आचरावें.' ॥ २०८ ॥ यांत
सांख्यास भगवंत । म्हणे, कीं, 'बुद्धिमंत,' । कीं, कर्मास म्हणती 'दोषवंत,' ।
हे गोष्टी खरी. ॥ २०९ ॥ कीं, जें नित्य निष्काम, । बंध करी तेंही कर्म, ।
हे त्यांस कळलें वर्म, । 'बुद्धिमंत' ते म्हणावे या भावें. ॥ २१० ॥ मीमांस-

सकांस 'अपरे' म्हणोनी । म्हणे देव, यावरुनी । ते केवळ अल्पबुद्धि ऐसें सुचवूनी, । देव बोलिला. ॥ २११ ॥ कीं काम्यची त्यांच्या मते करावें । कां मोक्षमार्गांत भरावें ? । मोक्षमार्गींच्या नावें । शून्यची जिहीं घातलें- ॥ २१२ ॥ मीमांसासूत्रकार । जैमिनि व्यासशिष्य हा निर्धार, । तो गुर्वज्ञे- नेंच वेढेचार, । मोक्ष निदूनी, बोलिला. ॥ २१३ ॥ कीं, 'अद्वैततत्त्वी अन- धिकारी । प्रवेशोनी नाशतील दोन्ही प्रकारी, । ज्ञान बिबेना अंतरी । आणि कर्मी धरितील अनादर. ॥ २१४ ॥ त्यांस कर्मीच योजावें, । तिहीं काम्यास आधीं भजावें, । निषेधूनी मोक्ष; या भावें । जैमिनि बोले हें सूत्र. ॥ २१५ ॥

आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्शानाम् ॥

'आम्नाय' म्हणजे नाना शाखारूप वेद । प्रवर्तला सांगावया क्रियाभेद, । याकारणें त्या कर्मावेगळा जो वेदी अभेद, । त्यास 'आनर्थक्य' म्हणजे निरर्थकता. ॥ २१६ ॥ जैमिनि ऐसें बोलिला, । तेव्हां तो गुरूदोही जाळा, । कीं, गुरूचें मत उडवूं लागला, । वचन त्याचें अप्रमाण. ॥ २१७ ॥ परंतु गुर्वज्ञेंकरुनी । अशुद्धचिर्त्ती काम्यें करावीं म्हणोनी । ऐसें वेदविरुद्ध मत बोलिला, यावरुनी । तेंही शास्त्र मान्य जालें. ॥ २१८ ॥ परंतु त्याचे वार्तिक भाष्यकार, । हा न जाणोनी गुह्य प्रकार, । मोक्षमार्गातें निषेधूनी वारंवार । कर्मची थोर म्हणती. ॥ २१९ ॥ यालागीं सांख्य बुद्धिमंत । म्हणोनी बोद्धनी भगवंत, । त्यावेगळे बुद्धिहीन अत्यंत । ते दुसरे बोलिला. ॥ २२० ॥ परंतु एकेच गोष्टीवरुनी । बोलिला सांख्यही बुद्धिमंत म्हणोनी, । कीं, दोषयुक्त कर्म टाकावें म्हणती, यावरुनी, । परी मान्य न करी सर्व मत त्यांचें. ॥ २२१ ॥ आणि मीमांसक ज्या भावें । म्हणती कर्म सर्वथा न टाकावें, । त्या भावें देवाधिदेवें । न करिजेल मान्य. ॥ २२२ ॥ 'ते यज्ञदानादि सकळ । करावें म्हणती अपेक्षुनी फल, । तैसें यज्ञदानादि केवळ । संमत नव्हे देवास या. ॥ २२३ ॥ 'संग काम्याचा टाकुनी, । आणि नित्यकर्मफल त्यागुनी, । म्हणजे ईश्वरार्पणविधि करुनी, । नित्ये करावीं तें', म्हणेल, 'मत माझे.' ॥ २२४ ॥ एवंच आरंभी श्लोकीं दुसरिया । काम्यकर्मत्याग आणि नित्यफलत्याग धनंजया । जो बोलिला, त्यागातेंची तया । बोलें पाहतो. ॥ २२५ ॥ आतां प्रस्तुत । तें सांगायाची प्रतिज्ञा भगवंत । आणि त्यागाचेही प्रकार बहुत । समेन म्हणतो या श्लोकीं. ॥ २२६ ॥

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥

अगा ! एक कर्मत्याग बोलती, । वैदिक कर्म करावी म्हणती, । परी माझा निश्चय सांगतों तुजप्रती । आईक तो. ॥ २२७ ॥ त्या दोहीं पक्षावेगळा । पक्ष माझा आगळा, । भरतवंशांत पुरुषशार्दूळा ! । तूं जैसा सत्तम. ॥ २२८ ॥ कीं एक पक्ष कौरव, । पक्ष दुसरा पांडव, । त्यांचमग्यें परंतु अभिनव । तूं पुरुषव्याघ्र अधिक सर्वाहुनी. ॥ २२९ ॥ ऐसा त्यागविषयक । निश्चय माझा जी एक, । तो या दोहीं पक्षाहुनी अधिक, । ऐसें अर्जुनाच्या या दों नामीं सुचवी. ॥ २३० ॥ आतां त्यागविषयीं माझा निश्चय । तो मी सांगतची आहे निर्णय, । त्या प्रसंगें प्रकारत्रय । त्याग बोलिला, तोही सांगतों. ॥ २३१ ॥ परंतु आधीं अर्जुना । निश्चय आमुचा ऐकावा, ऐसी मना । उत्कंठा तुझिया दिसते, तरी ते रचना । ऐक या श्लोकीं. ॥ २३२ ॥

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥

अगा ! यज्ञ दान तप इत्यादि कर्म । टाकूं नये, हे करावेच धर्म, । 'कां ?' म्हणसी, तरी याचें वर्म । सांगतों तुजला. ॥ २३३ ॥ यज्ञ आणि दानें । आणि तपें हीं पावनें, । कीं बुद्धिमंताचीं मन । पवित्र होती हीं करितां. ॥ २३४ ॥ ऐसें देव बोलिला, । तों अर्जुन नवल मानूनी पाहों लागला, । कीं हा यज्ञादि विधिच जाला, । त्याग नव्हे. ॥ २३५ ॥ त्याग म्हणजे टाकणें, । देव म्हणतो न टाकावें हें करणें, । तेव्हां नव्हे हें बोलणें । त्याग-विषयीं. ॥ २३६ ॥ अर्जुनाचा ऐसा भाव । जाणोनियां, देवाधिदेव । तो कांहीं पुसे तों स्वयमेव । त्यागपण साधितो या श्लोकीं. ॥ २३७ ॥

एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

अगा ! हींची कर्म करावी, परी । संग काम्यकर्माचा टाकोनी दुरी, । आणि नित्यकर्माचें फल जें बंध करी, । त्यागोनी तींही फलें, करावी हीं. ॥ २३८ ॥ निश्चय आमुचा अत्यंत । त्यागविषयीं हा निश्चित, । त्यागविषयीं माझे मत । हेंचि वारंवार बोलतों. ॥ २३९ ॥ काम्य समूळ कर्मची टाकावें, । नित्यकर्म फल टाकूनी आचरावें, । हें तों मार्गेही स्थळस्थळीं देवें । बोलिलें येथें म्हणतो माझे हें मत. ॥ २४० ॥ आणि नित्यकर्माचा फलभोग, । त्याचा कैसा करावा

त्याग ! । तरी ईश्वरार्पित नित्य निष्काम हा राजमार्ग । एकदा दाबिलाच भगवंतें. ॥ २४१ ॥ आतां तामस, राजस, सात्विक, । त्याग बोलतां, हेंचि एक । मत आपुलें म्हणूनी श्रीवत्सांक । बोलतो. ॥ २४२ ॥ दुसरें संग्रहशब्दें काम्यकर्माचाच त्याग, । आणि फलशब्दें नित्याचा फलभोग, । त्यागाचा ऐस जो बोलिला विभाग, । तो स्पष्ट बोलतो या श्लोकीं. ॥ २४३ ॥

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।

मोहान्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

अगा ! त्यागशब्दें टाकणें कर्म, । म्हणोनी नित्य वर्णाश्रमोचित धर्म । टाकी, तरी हा त्याग अधर्म । तामस म्हणावा. ॥ २४४ ॥ कीं तमोगुण मोहक, । त्याकरितां न कळे युक्तायुक्तविवेक, । अविचारें ऐसाही त्याग एक । करी, तो तामस बोलिला. ॥ २४५ ॥ कीं जें कर्म नियत, । त्याचा तों संन्यास न घडे निश्चित, । त्याग काम्याचा घडेल अत्यंत, । परी नियताचा तों घडों शकेना. ॥ २४६ ॥ 'नियतस्य तु' या शब्देकरुनी । आणि काम्याचा त्याग मार्गे स्पष्ट बोलिला, म्हणोनी । नियताचा, तों त्याग न घडे म्हणे, यावरुनी । बोले कीं काम्याचा घडों शके. ॥ २४७ ॥ आणि त्यागास । म्हणावें न्यास, । देव म्हणे संन्यास । नियताचा तों घडेच ना. ॥ २४८ ॥ न्यास न घडे म्हणतां घडेना त्याग, । तरी नित्यकर्मकरुनी त्यागावा फलभाग, । तेव्हां दों भागांचा करितां विभाग, । त्याज्यांश फलभाग होतसे. ॥ २४९ ॥ फलभाग त्याग होउनी, । कर्मभाग उरतो, म्हणोनी । संन्यास न घडे, म्हणतो यावरुनी । त्याग सम्यक् प्रकारें न घडे, अर्थ ऐसा. ॥ २५० ॥ सम्यक् प्रकारें न्यास । म्हणजे बरा त्याग तो संन्यास, । ऐसा संन्यास न घडे, कीं त्यागास । एकच भाग योग्य होतो. ॥ २५१ ॥ कीं काम्यकर्माचा न्यास, । तो द्वितीय श्लोकीं बोलिला संन्यास, । कीं कर्मासहित कामनेचा निरास । तो संन्यास, कवि जाणती. ॥ २५२ ॥ ऐसें मार्गे उत्तमश्लोक । प्रश्नाचे उत्तराचा जो प्रथम श्लोक । तेथें बोलिला करुणाबलोक । "काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः" म्हणोनी. ॥ २५३ ॥ येथें म्हणे अर्जुनास । कीं नियताचा तों न घडे संन्यास, । म्हणजे बरा न घडे न्यास, । फलभागींच घडे याकरितां. ॥ २५४ ॥ काम्याचा त्याग घडतो जैसा, । दोही भागीं नियत कर्माचा न घडे तैसा, । आणि नियता कर्माचाही त्याग कोणी करितो

ऐसा, । तरी तो बोलिला तामस. ॥ २५५ ॥ फलत्यागाचें तों लक्षण । ईश्वरार्पित म्हणूनी कमलेक्षण । बोलिलाच, आतां क्षणक्षण । कां बोलवें ? ॥ २५६ ॥ तें असो, त्याग बोलोनी तामस, । आतां त्याग जो कां राजस । बोलतसे जगनिवास । या श्लोकी. ॥ २५७ ॥

दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशमयात्यजेत् ।

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥

दुःख वाटे करितां कर्म, । कोणें करावे श्रम ? । म्हणोनी वर्णाश्रमोचितधर्म । टाकी भयें शरीरकष्टांच्या. ॥ २५८ ॥ हाही राजसत्याग ओंगळ, । त्यागी तोही अमंगळ, । न पावे सात्त्विका त्यागाचें फल, । तो सात्त्विक ऐसा आईक या श्लोकी. ॥ २५९ ॥

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।

संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥

हें कर्म नियत । करावेंची वेदविहित, । म्हणूची करिजेतें, तो त्याग निश्चित । सात्त्विक गा ! अर्जुना ! ॥ २६० ॥ म्हणसी, 'करणें लागलें । तेव्हां त्यागपण कैचें आलें ? । तरी येविषयीं मागेंही बोलणें जालें, । पुन्हा सांगतों म्हणूनी या भावें सांगतसे. ॥ २६१ ॥ कीं टाकूनी संग आणि फल, । त्यांत संग टाकावा समूळ, । आणि फलही टाकावें, परी केवळ । फलची टाकावें देव म्हणे. ॥ २६२ ॥ "संगं त्यक्त्वा फलं चैव" । या 'चैव' शब्दी देव । चकारें फल टाकावें म्हणे वासुदेव । म्हणजे संग टाकूनी फलही टाकावें. ॥ २६३ ॥ आणि एवशब्देकरूनी । फल मात्रच टाकावें म्हणोनी । बोले भगवंत, ऐसें सुचवुनी । कीं फलची टाकावें आणि टाकूं नये कर्म. ॥ २६४ ॥ स्पष्ट अर्थ ऐसा, कीं, श्रीरंग । म्हणे नियत करावें टाकूनी संग, । संग कामनेचा प्रसंग, । म्हणजे काम्यकर्म अवघें. ॥ २६५ ॥ कीं संगशब्दे कामनाची टाकिली, । तेव्हां काम्याची गोष्टी कोठें राहिली ? । याळागी काम्य-त्यागाची गोष्टी बोलिली । स्थळस्थळीं संगशब्दे. ॥ २६६ ॥ कीं टाकिला काम्यप्रसंग, । न करी काम्य, परी कामना न सोडी अंतरंग, । तो काम्य-त्याग बरवा नव्हे, म्हणूनी संग । जेथेंतेथें काम्यास श्रीरंग म्हणतसे. ॥ २६७ ॥ एवं "संगं त्यक्त्वा" म्हणजे संगतें टाकुनी, । म्हणजे काम्य आणि कामना निःशेष सोडुनी, । नित्यकर्म करी त्याचें फलही त्यागुनी, । तो त्याग सात्त्विक, ऐसें चकारें बोलिला. ॥ २६८ ॥ आणि 'चैव' शब्दांतील एवशब्द । 'फलमेव' म्हणूनी अन्वय-त्याचा गोविंद । दावूनी बोले विशद ।

कीं फल टाकूनी नित्यकर्म करिजेतें. ॥ २६९ ॥ तो सात्विक त्याग निश्चित, ।
 ऐसें माझे मत मज संमत, । अगा! अर्जुना! म्हणूनी अच्युत । त्याग सा-
 त्विक ऐसा बोलिला. ॥ २७० ॥ आतां सात्विक त्याग ये रीती । करितां,
 जेव्हां बाणे त्यागस्थिती, । तेव्हां तो कैसा होतो? म्हणूनी अर्जुनमती । जाणों
 इच्छितांची, देव बोलें हा श्लोक. ॥ २७१ ॥

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते ।

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥

अगा! जें कर्म अकुशल, । म्हणजे बंध तोडावया जें नव्हे कुशल, ।
 स्वर्गादि अमंगल फल । ज्या काम्य कर्मी, ॥ २७२ ॥ त्या कर्माचा द्वेष न
 करी, । कोणास करितां देखे जरी, । तरी म्हणे कीं मोक्षमार्गी अनधिकारी ।
 करिती काम्य हें बरें. ॥ २७३ ॥ परंतु काम्याचा बंधक दोष । स्मरोनी,
 त्याचा न करी द्वेष, । म्हणूनी बोलें परमपुरुष, । कीं तृतीयाध्यायांतही ऐसेंची
 बोलिला. ॥ २७४ ॥ “न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां” या श्लोकेंकरूनी ।
 बुद्धिभेद अज्ञानियांचा करूं नये म्हणूनी । भगवंत बोलिला, कीं, त्यांच्या-
 हातेंकरूनी । काम्येंच करावया ज्ञाननिष्ठें. ॥ २७५ ॥ नरक चुके, स्वर्गास
 जाय, । त्याहूनी बरें त्यास आणीक काय? । दरिद्री व्हावा तो सभाग्य होय ।
 जन्मांतरी. ॥ २७६ ॥ जो होणार अपुत्र, । तो जरी पावे सुपुत्र, । त्यास
 त्याहूनी काय उत्तम? कीं मन अपवित्र । मोक्षमार्गी त्याचें भरेचिना. ॥ २७७ ॥
 कीं जो अनेक जन्म । करी काम्यकर्म वेदोक्तकर्म, । मग तो निष्काम मोक्ष-
 धर्म । करावया अधिकारी होतसे. ॥ २७८ ॥ याकारणें जो ज्ञानी, । तो जरी
 काम्य वाईट म्हणोनी । अनधिकारियांस काम्यापासुनी । श्रष्ट करी, तरी ते
 होती उभयभ्रष्ट. ॥ २७९ ॥ काम्यकर्म करूं नेदी ज्ञानी, । मोक्षमार्ग न रुचे
 मनीं, । तेव्हां उभयभ्रष्ट होउनी, । वायांच जावें. ॥ २८० ॥ जेवूं न घाली
 माता, । भिक्षा मार्गों नेदी पिता, । काय करावें? सांगा आतां । त्या पोरे.
 ॥ २८१ ॥ देखोनी भाग्यवंत राजे, । दरिद्री मोठी विकावया लाजे, । त्याचें
 काळीजची भाजे । जठराग्नीकरूनी. ॥ २८२ ॥ याकारणें मोक्षीं अनधिकारी ।
 तो काम्यकर्म न करी जरी, । नरक भोगूनी जन्मांतरी । दरिद्री पशुयोनि तो
 पावे. ॥ २८३ ॥ त्यास तेंच कर्म कुशल, । परी मोक्षमार्गीच्या पुरुषातें तें
 अकुशल, । कीं बंधकरूप त्याचें फल, । परी सात्विकत्यागी द्वेष न करी त-
 याचा. ॥ २८४ ॥ मोक्षप्रकरणीं काम्य निदिती, । कीं झणी मुमुक्षूची मती ।

काम्यांकडे लागेल ये रीती । भाव शास्त्रकारांचा. ॥ २८५ ॥ आतां त्यागी न निंदी कर्म अकुशल, । आणि आपलें केंरी कर्म कुशल, । कीं न करी बंध ईश्वरार्पित केवळ, । तथापि आसक्त नव्हे त्या कर्मी. ॥ २८६ ॥ म्हणूनी भगवद्वाणी बोलते, । कीं, “कुशले नानुषज्जते” । सात्त्विक त्यागाची बाणते । स्थिति जेव्हां. ॥ २८७ ॥ कीं त्यागी सत्त्वसमाविष्ट, । म्हणजे सत्त्व बरविया प्रकारें आविष्ट, । म्हणजे सत्त्व त्याच्या देहीं प्रविष्ट, । जालें बहुत बरें. ॥ २८८ ॥ सत्त्व बरें प्रवेशलें कशावरूनी ? । तरी ब्रह्मविद्येंकरूनी, । ऐसें अर्जुनातें कळावें, म्हणोनी । ‘मेधावी’ म्हणतसे देव. ॥ २८९ ॥ मेधा आत्मविद्यायुक्त बुद्धी, । जीकरितां अद्वैतानुभवाची सिद्धी, । कीं बरी सत्त्वप्रवेशाची समृद्धी । आत्मविद्येवीण घडेना. ॥ २९० ॥ कनकी अलंकार जैसा, । ब्रह्मी प्रपंच त्रिगुण तैसा, । परंतु सत्त्वावांचुनी ऐसा । अनुभव न घडे. ॥ २९१ ॥ अनुभव ऐसा ज्याच्या शरीरी, । सत्त्व प्रवेशलें त्याच्याच अंतरी, । सत्यसमाविष्ट त्यातेंची म्हणे, यापरी । जो त्यागी सात्त्विक. ॥ २९२ ॥ हेही असो तो छिन्नसंशय, । कीं कळलें ज्यास अद्वय, । अद्वैतबोधावांचूनी आशय । छिन्नसंशय नव्हे कदापी. ॥ २९३ ॥ श्रुति म्हणे जो सुज्ञ । जाला गुरुमुखें आत्मज्ञ, । तोची जाला सर्वज्ञ, । ऐसा उपनिषदी याज्ञवल्क्यमैत्रेयीसंवाद. ॥ २९४ ॥

मैत्रेय्यात्मनि खल्वरे दृष्टे मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम् ॥

मैत्रेयीप्रती । म्हणे याज्ञवल्क्य तिचा पती, । कीं, आत्मा कळलिया त्रिजगती । सर्व कळली. ॥ २९५ ॥ सर्व कळलें जया, । मग ठाव कैचा संशया ? । हेही असो; जाणतां अद्वया । सर्व संशयच्छेद, श्रुति म्हणे. ॥ २९६ ॥

भिद्यते हृदयग्रंथिश्छिद्यंते सर्वसंशयाः ।

क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥

ग्रंथि हृदयाची भग्न होय, । छिन्न होती सर्व संशय, । सर्व कर्मांचा होय क्षय, । आत्मा परावर देखतां. ॥ २९७ ॥ थोरां ब्रह्मांडादिकांस म्हणावें पर, । सूक्ष्म संवादितां म्हणावें अवर, । ऐसें सकळ चराचर । जो आत्मा तो परावर बोलावा. ॥ २९८ ॥ श्रुत्यर्थ ऐसाची, परी बोलतां विशद । ग्रंथ वाढेल वाग्वाणितां प्रतिपद, । प्रस्तुतीं म्हणे गोविंद । छिन्नसंशय जया, त्यागी जो, तो ऐसा. ॥ २९९ ॥ या लक्षणी तो ज्ञानी, । तरी श्रुतिही म्हणे “छि-

द्यंते सर्वसंशयाः” म्हणोनी, । एवंच ऐसिया लक्षणेकरुनी “। कुशल कर्मीही नव्हे आसक्त. ॥ ३०० ॥ म्हणजे लोकसंग्रहार्थ कर्म करी, । परी मज हें तारक, ऐसी कर्मश्रद्धा न घरी; । आणि काम्ये करिती अनधिकारी, । द्वेष न करी तथा अकुशला कर्माचा. ॥ ३०१ ॥ आतां अध्यायाच्या तिसरिया श्लोकीं । उत्तमश्लोक बोलिला, कीं, । कोणी सदोष कर्म टाकावें म्हणती, या श्लोकीं । कोणी म्हणती करावें; ॥ ३०२ ॥ दोही वेगळ्या उत्तम । माझा निश्चय म्हणे पुरुषोत्तम, । तें स्वमत जो हा श्लोक दशम । येथपर्यंत बोलिला. ॥ ३०३ ॥ या दो पक्षांत सांख्य एक, । दुसरे कर्ममीमांसक; । ते करावेंच म्हणती आवश्यक, । काम्यकर्म मीमांसकां मुख्य वाटे. ॥ ३०४ ॥ तद्विलक्षण स्वमत । येथवरी बोलिला भगवंत, । परी कर्मत्याग अत्यंत । कां करूं नये? हा संशय राहिला. ॥ ३०५ ॥ टाकितां सर्व कर्म. । उरे आत्मा निर्धर्म, । यापरी त्यागाचें वर्म, । उत्तम हें भगवदुक्त न दिसे. ॥ ३०६ ॥ काम्यमात्र टाकावें, । नित्यकर्म आचारावें, । तेव्हां प्रवृत्तिधर्मी तों भरावें, । टाकिलें फल जरी. ॥ ३०७ ॥ बोलतां स्वमत, । हा संदेह राहिला निश्चित, । म्हणूनी करितो-भगवंत । परिहार याचा या श्लोकीं. ॥ ३०८ ॥

नहि देहभृतां शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥

अगा! ऐसा त्याग घडता जरी, । तरी कर्मी कर्मफलत्याग कां तदुपरी ? । हा त्याग उत्तम, परी । देहधारियास अशेष न टाकवे कर्म. ॥ ३०९ ॥ भूमी टाकूनी भूचर । कैसा पळों शकेल नर । तरंग उदकासी सोडोनी स्थिर । राहेल कैसा ? ॥ ३१० ॥ मातीस सोडू शकेल घट, । ततूसी सोडू शकेल पट, । सोन्यास सोडू शकेल मुकुट, । तरी देहधारी सोडील कर्मातें. ॥ ३११ ॥ नुसत्या कर्माचाच जाला, । तो देह कैसा सोडील ब्याला ? । इंद्रियें आवरुनी बैसला, । अथवा निजेला, तरी तें कर्म. ॥ ३१२ ॥ बहुत बोळून काय ? । देहधारियास कर्म सोडिलेंच न जाय, । विहितकर्म टाकील, परी उपाय । नसे अशेषकर्मत्यागाचा. ॥ ३१३ ॥ म्हणूनी ‘अशेष’ पद । या स्वळीं योजी गोविंद, । अर्थ याचा विशद । दृष्टांतची बोलती. ॥ ३१४ ॥ अगा! अर्जुना! यालागीं । जो करुनी कर्में फल त्यागी, । तोची बोलिजेतो त्यागी, । त्याग यावेगळ्या घडेना. ॥ ३१५ ॥ अगा! गृहकृत्य शके करूं, ।

आणि राजवाडा शिरी न शके धरूं; । जैसे बडविजे ओढाळ गुरू, । तैसे प्रत्यवाये फळ भोगील. ॥ ३१६ ॥ करी शरीराचा निर्वाह, । आणि टाकी वेदाज्ञप्रवाह; । व्यास नरकयातनानबरीशी विवाह, । व्यामळा जाणावा ॥ ३१७ ॥ जो ज्ञान नाही आले, । तो प्रत्यवाय भोगणें लागले, । ज्ञान अपक वाणें जरी टाकिले, । तो बायां जाय सद्यः, ज्ञानपरिपाक नव्हता. ॥ ३१८ ॥ तेही जन्मांतरी मुक्ति पावती, । परी रोकडी तोंडी पडे माती, । पकज्ञानियाची तों वेगळीच रीती, । तो स्वतंत्र. ॥ ३१९ ॥ तोही लोकसंग्रहा-निमित्त । कमें करी, न करी, तरी तो अप्रमत्त, । ज्याच्या पदरी अनंत वित्त, । त्यास दरिद्री कोण म्हणे ? ॥ ३२० ॥ परंतु त्याग पाहिजे जोंवरी, । त्याग ऐसाच तोंवरी, । कीं काम्य टाकी आणि करी । फलत्यागें नित्यकर्म. ॥ ३२१ ॥ दूषिलें ऐसें तें मत, । जें कर्म टाकावेंची म्हणे अत्यंत; । परी तें कर्म दोषवंत, । म्हणूनी म्हणती न करावें. ॥ ३२२ ॥ “**त्याज्यं दोषवदित्येके**” या श्लोकें करूनी, । तें कर्म टाकावें म्हणती सदोष म्हणोनी, । हा त्यांचा हेतु परिह-रूनी । दूषिलें नाही मत त्यांचें. ॥ ३२३ ॥ तरी दोष कर्माचें फळ । तेंची बंधक अमंगळ, । तें त्यागियास न घडे, म्हणतो जगन्मंगळ । उत्तमश्लोक या श्लोकीं. ॥ ३२४ ॥

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ॥ १२ ॥

फळ कर्माचें दुष्ट, । तें त्रिविध, त्यांत एक अनिष्ट, । दुसरें फळ इष्ट, । मिश्र म्हणावें तिसरें. ॥ ३२५ ॥ दुःख वाईट, तें अनिष्ट; । मुख बरें वाटे, तें इष्ट; । काहीं मुख, काहीं कष्ट, । तें मिश्र, म्हणजे मिश्रित तिसरें. ॥ ३२६ ॥ जें सुख म्हणूनी इष्ट अत्यंत, । तेंही अनिष्टच अंतवंत, । त्या ईष्टासही अनिष्टची म्हणती संत, । परी जनदृष्टीनें भगवंत इष्ट म्हणे. ॥ ३२७ ॥ एवं त्रिविध कर्मफळ । अनिष्टची सकळ, । तें ऐसें अत्यंत प्रबळ, । कीं कर्ता मेला तरी न सोडी. ॥ ३२८ ॥ परी जे सकाम अत्यागी, । मेले तरी ते, तें त्यालागीं होय; आणि मी जे बोलतो त्यागी, । त्यांस कोठेही तें नव्हे. ॥ ३२९ ॥ जे त्यागातें न जाणती, । ते मेलिया फळ पावती, । स्वर्गादि कामें जे यजिती, । स्वर्गफळ सुवर्णशृंखला त्यातें. ॥ ३३० ॥ आणि पापाचें फळ जिरेंय । मेलिया, ऐसा द्विविध फळाचा निर्णय, । पुन्हां जन्मातरी पुण्यपापमय । फळ भोगावें, त्रिविध तेंही. ॥ ३३१ ॥ पूर्वाधी मि-

अशब्दापुढें चकार, । उत्तरार्धी प्रेत्यशब्द बोले ईश्वर, । अन्वय दोहींचा एत-
 त्यकार । ‘प्रेत्य च’ म्हणोनी. ॥३३२॥ प्रेत्य म्हणजे मरौनी, । चशब्द आ-
 णीकही म्हणोनी, । म्हणजे जन्मांतरीही तें भोगित्यावांचूनी । त्रिविधफळ हें
 सुटेना. ॥ ३३३ ॥ जे त्यागातें न जाणती, । त्यांस फलभोग ये रीती, । जे
 संन्यासी त्यातें म्हणे श्रीपती । कीं त्रिविधफलही नव्हे क्वचित्. ॥३३४॥ कीं
 जे आपण बोलिलें त्यागी, । ते संन्यासी, मरणची नाही त्यालागी, । मरण
 देहास, त्या भागी । शून्यची पडलें. ॥३३५॥ स्वप्नदेह स्वप्नदृष्टीकरुनी । दिसे जा-
 गृतास कीं स्वप्न मानसकल्पना म्हणोनी, । त्या मनें तो देह मेळा ऐसें-स्म-
 रोनी, । मेळा कोण जागृत ? ॥ ३३६ ॥ स्वप्नदेह स्वप्नदृष्टी । जागृत मेळा
 देखोनीही नव्हे कष्टी, । एवं ज्ञानियाचे अदृष्टी । ये रीती मरण देहाचें.
 ॥ ३३७ ॥ आपण आत्मा इन्द्रियातीत, । तो अजर अमर निश्चित; । परी जे
 बुद्धीस हें विदित, । तेची बुद्धि इन्द्रियद्वारा जाणे देहातें. ॥ ३३८ ॥ तेच
 बुद्धीस स्मर होतें अज्ञान, । तेच बुद्धीस आलें ज्ञान जागृतीसमान, । गेला
 जरी अविद्यारचित देहाभिमान, । तरी प्रारब्धे जाणें जिणें मरणें दोन्हीं त-
 याचीं. ॥ ३३९ ॥ ते चिदात्मत्वीच रमे, । तीस देह आत्मा कधींच न
 गमे; । तो मेळा, तरी ते न श्रमे । ‘मरण आलें’ म्हणोनी. ॥ ३४० ॥ तो
 जीवत म्हणोनी, । ते कधीं सुख न मानी; । तो मरतां, त्या मरणेंकरुनी ।
 हानिही तीस वाटेना. ॥ ३४१ ॥ एवंच ज्ञानियास मृत्युच नाही, । तेव्हां
 जन्मांतरी कैचा भोग कांहीं ? । अनिष्ट, इष्ट, मिश्र, फळें याही । आणि ज-
 न्मांतरीही नसती तयातें. ॥ ३४२ ॥ मरणची नाही जया, । जन्मांतर कैचें
 तया ? । क्वचित्पदें धनंजया । अर्थ इतका सुचवी. ॥ ३४३ ॥ जो स्वमतें
 म्हणावा त्यागी, तया । त्रिविधफल कोटेही नाही, धनंजया ! । कीं फल
 अगा ! त्यागाचें या, । ज्ञान होऊनी, व्हावाच मोक्ष. ॥ ३४४ ॥ त्यागी
 ऐसा, बोले कमलक्षण, । तें त्यागाचें द्विविधही लक्षण । समजला बरबिया
 प्रकारें श्रोता विचक्षण । क्षणक्षण आइकोनी वदनें देवाच्या. ॥ ३४५ ॥ कीं
 समूळ काम्यकर्मत्याग, । आणि नित्यकर्माचा जो फलभाग । ईश्वरी अर्पिता
 कर्मयोग । त्याग त्याचा होतसे. ॥ ३४६ ॥ तृतीयाध्यायापासूनी । त्याग
 ऐसा म्हणोनी । अर्जुन ऐके, आणि मनीं । ‘मी ऐसें करीन’ म्हणतसे.
 ॥ ३४७ ॥ त्याच्या आशयाकडे । देव पाहे, तों देवास नावडे, । तो अहं-
 कार घेऊनी कडे, । म्हणतो, ‘मी करीन, मी अर्पिन.’ ॥ ३४८ ॥ निज

इदयीं सर्पिणी अहंता, । म्हणतो, 'तिच्या पिढ्यांचा होईन हंता.' । तें देखोनी साक्षी कंसहंता । म्हणे, आत्मा अकर्ता हें, यास नाही ठसावलें. ॥ ३४९ ॥ 'मी क्वरीन' म्हणतो, । तेव्हां आत्माच कर्ता मानितो, । राहुयुक्त चंद्रमा दिसतो, । परी न कळे प्रकाशहीन तो राहू. ॥ ३५० ॥ आत्मप्रकाशें 'मी कर्ता' । म्हणतो, तेव्हां कर्ता वाटला, जो अकर्ता; । हे अहंकाराची समूळ वार्ता । आत्मयाकडे हा लावितो. ॥ ३५१ ॥ दोरास देखोनी सर्प म्हणतो, । तो दोर सर्पची म्हणूनी जाणतो, । तैसा आत्मा कर्ता म्हणूनी मानितो, । तेंरी विशद अकर्त्रीत्व यास सांगावें. ॥ ३५२ ॥ मागें अकर्तेपण । बारंवार बोलिलों आपण, । परी पूर्वसंस्कारें ती खूण । नाही बाणली यास, देव म्हणे. ॥ ३५३ ॥ कर्ता सर्वही प्रकृतिभाग, । आणि आत्मा अकर्ता, ऐसा विभाग । सैगट बोलिलों, परी संस्कारत्याग । अद्यापि नव्हे. ॥ ३५४ ॥ तरी याच प्रकृतिभागातें । पांचां भेदकरूनी यातें । सांगोनी, अकर्त्या आत्मयातें । हा समजे, ऐसें बोलों, म्हणे देव. ॥ ३५५ ॥ म्हणूनी याउपरी । येविषयीं श्लोक चारी । बोलतो सकळ संशयहारी । त्यांत पांच भेद आईक म्हणतो या श्लोकीं. ॥ ३५६ ॥

पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।

सांख्ये कृतांतं प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

अगा ! कर्ता प्रकृतिभाग, । पांच त्याचे विभाग । जाण मजपासूनी, कीं त्याग । तुझ्या कर्तृत्वसंस्काराचा होय, भाव ऐसा. ॥ ३५७ ॥ प्रकृतीचा विचार । सांख्यशास्त्रीं विशद निर्धार, । तेथेंही हेच पांच प्रकृतीचे प्रकार । कर्मसिद्धीकारणें बोलिले. ॥ ३५८ ॥ आणि कृतकर्माचा अंत । ज्या शास्त्रीं तें म्हणावें कृतांत, । ज्यास म्हणती वेदांत, । अंत-निर्णय-वेदांचा ज्या शास्त्रीं. ॥ ३५९ ॥ कृतकर्माचें कर्मपण । तोंच, जों नेणे आपणातें आपण, । अकर्ता आत्मा कळतांची, संचितक्रियमाण । जळे ज्ञानाग्नीकरूनी. ॥ ३६० ॥ कृतकर्माचा अंत । ऐसा तें कृतांत, । ज्याचें नांव वेदांत । आत्मज्ञान श्रवणें जयाचे. ॥ ३६१ ॥ तेथेंही आत्मा अकर्ता । कळावया, प्रकृतिभाग कर्ता, । बोलतां, पंचविध वार्ता । बोलिली हेची त्या शास्त्रीं. ॥ ३६२ ॥ सर्वा कर्माच्या सिद्धीकारणें । हींची पांच कारणें । बोलिलीं, म्हणोनी बोलिलें नारायणें, । तरी तीं कोणतीं ? सांगतो या श्लोकीं. ॥ ३६३ ॥

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ।

विविधा च पृथक्चेष्टा दैवं चैवान्न पंचमम् ॥ १४ ॥

अधिष्ठानं एक, कर्ता एक, । करणं पृथग्विध एकच, परी अनेक । विविधाच पृथक्चेष्टा, आणि दैव, यांचा विवेक । पांचांचाही ये रीती. ॥ ३६४ ॥ अधिष्ठानशब्दें शरीर । कीं शरीरची चरण, कर, । मस्तक, मान, ऊर, उदर, । शरीरनी अवधे. ॥ ३६५ ॥ तेव्हां लटिके करचरणादि अवयव, । रज्जंत सर्पासी जैसा नाही ठाव, । रज्जूच आहे, तैसा देहभाव । कर-चरणादि सर्व मिथ्या. ॥ ३६६ ॥ एवं अवयव अवघे विवर्त, । देह अधिष्ठान, ऐसे कळावें वृत्त, । अधिष्ठानशब्द यानिमित्त । योजिला येथें. ॥ ३६७ ॥ कीं इंद्रियें पांचांत लेखिलीं, । तों नेत्रकर्णकरचरणादिगोलकें लेखिलीं, । शरीर म्हणतां तींही आलीं, । अधिष्ठान म्हणतां विवर्तही. ॥ ३६८ ॥ अधिष्ठान भूतपंचक असे, । शरीर नाही, परी दिसे, । अवयव अवघे दिसती तैसे । परी असे एकची देह. ॥ ३६९ ॥ देहच अवघे अवयव, । तेव्हां अवयवां न उरे ठाव, । शब्दांत ऐसा दाऊनी भाव, । अधिष्ठान म्हणे देहातें. ॥ ३७० ॥ भासक विवर्ताचें अधिष्ठान, । अधिष्ठान म्हणतां मुचवीं हें ज्ञान, । तेव्हां करचरणकर्णनयन । विवर्त या अधिष्ठानाचा. ॥ ३७१ ॥ इंद्रियें लिंगदेहीं, । त्यांचीं गोलकें हीं स्थूलदेहीं, । गोलकावांचूनी शक्ति नाही । विषयग्रहणकर्मी इंद्रियां. ॥ ३७२ ॥ येथें म्हणतां अधिष्ठान । गोलकां विवर्ताचें मुचविलें ज्ञान, । गोलकावांचूनी इंद्रियें वृथा, तरी समाधान । या शंकेचें ये रीती. ॥ ३७३ ॥ पांचांत एकाची हे वार्ता, । दुसरें कारण म्हणे कर्ता, । तो कर्ता अहंकारच तत्त्वता, । कीं मी करितों, मी करीन, म्यां केलें, ये रीती. ॥ ३७४ ॥ आतां अहंकार अचेतन, । म्हणूनी 'कर्ता जीवात्मा,' ऐसंही जन । कोणी करिती व्याख्यान, । कोणी 'चिज्जडप्रथि अहंकार' बोलती. ॥ ३७५ ॥ परी चित्स्वरूप परमात्मा जैसा, । चिदंश त्याचा त्यासारखाच तैसा, । तोही चित्प्रकाश मात्र कैसा । कर्ता म्हणवेल ? ॥ ३७६ ॥ मीपणीं तोची स्फुरे, । जैसें मीपणावेगळें निर्धर्म उरे, । मी कर्ता ऐसें स्मरे । बुद्धयहंकारयोगेंकरूनी. ॥ ३७७ ॥ बुद्धयहंताही अचेतन, । परी चिदंश धरितां म्हणावी सचेतन, । परी 'चैतन्य कर्ता' हें वचन । अनुभवविरुद्ध सर्वथा. ॥ ३७८ ॥ वृत्तीसची कर्त्त-पण, । तें चैतन्यास न घडे वृत्तीविण, । प्रतिबिंबत्वी ही खूण । निर्धर्मतेची. ॥ ३७९ ॥ जरी उपाधीवांचुनी । 'मी कर्ता' म्हणोनी । चिदंशातें स्फुरे, तरी त्यावरूनी । कर्ता म्हणावा जीवात्मा. ॥ ३८० ॥ अहंकारावेगळें सत्त्व, ।

त्यास' तों लागेन॥ कर्तृत्व, । याही पलीकडे जीवतत्त्व, । कैसा म्हणावा तो कर्ता ? ॥ ३८१ ॥ एवंच जीवात्मा कर्ता, । हे अनुभवविरुद्ध वार्ता, । अहं-कारावेगळा अकर्ता । जीवात्माही निश्चित. ॥ ३८२ ॥ प्रतिबिंबातें 'चिदाभास' म्हणतां, । त्याचा उपाधि तोच ज्या गुणाच्या वृत्ती, । तो वृत्तीवेगळा, तेव्हां प्रवृत्ती । कर्तेपणाची कैची तयातें ? ॥ ३८३ ॥ डळमळी जैसें जळ, । होय सूर्यप्रतिबिंब तैसें चंचळ, । त्या जळीं जो प्रकाश केवळ, । तो तों अक्रिय उदकावांचुनी. ॥ ३८४ ॥ तैसा 'मी कर्ता' म्हणे अहंकार, । चिदंश दुःखी सुखी तदनुसार, । तो कर्ता नव्हे, भोक्ताच, ऐसें वारंवार । याच गीतेंत सिद्ध जालें. ॥ ३८५ ॥ कार्य कारणकर्तृत्वीं प्रकृती, । आणि पुरुष भोक्ता ये रीती, । स्पष्ट दोन्ही भाग श्रीपती । त्रयोदशी बोलिला या श्लोकीं. ॥ ३८६ ॥

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥

टीका याची विशद । पूर्वीच जाली प्रतिपद, । प्रस्तुत उपयोगी बोलिला या श्लोकी मुकुंद । कर्तृत्व प्रकृतीचें, भोक्तृत्व पुरुषाचें. ॥ ३८७ ॥ ऐसा दोही भागांचा । निवाडा बोलिला भगवत साचा, । येथें कर्ता पुरुष हे विरुद्ध वाचा । सर्वज्ञची बोलिले हें न घडे. ॥ ३८८ ॥ आतां परा प्रकृती । जीव जाली, ऐसें जगत्पती । सप्तमी बोलिला, तोच तरी श्रीपती । पंचदशी म्हणे "ममैवांशो जीवलोके". ॥ ३८९ ॥ प्रकृतियोगें जीवत्व । अंशास ऐसें तत्त्व, । परी तेही पराप्रकृति शुद्धसत्त्व । कीं मन, बुद्धि, अहंकार, अपरा अष्टधा. ॥ ३९० ॥ भेद अपरेचा अहंकार, । परा दुसरी ते शुद्धसत्त्व, हा निर्धार, । तें सत्त्व होतां निरहंकार, । ज्ञानी अकर्ता बोलावा. ॥ ३९१ ॥ जेव्हां सत्त्वास अकर्तेपण, । तेव्हां कर्ता चिदंश कैसा आपण ? । सर्वथा प्र-माणविरुद्ध, अनुभवविरुद्ध, हे खूण; । कर्ता नव्हे जीवात्मा. ॥ ३९२ ॥ एवंच कर्ता अहंकार, । हेंची सिद्ध होतें वारंवार, । ऐसे पांचांत दोनी प्रकार । अधिष्ठान आणि कर्ता. ॥ ३९३ ॥ आतां तिसरें कर्तृत्व कारण, । ऐसें सांगे नारायण, । कीं 'पृथग्विध करण' । म्हणजे इंद्रियें वेगळालीं. ॥ ३९४ ॥ ऐसीं कर्मसिद्धीचीं कारणें तिन्ही, । चौथें 'विविधा पृथक्चेष्टा' म्हणोनी । प्राणापानादि क्रियाशक्तीवांचुनी । कर्म न घडे. ॥ ३९५ ॥ पांचवें कारण देव, । म्हणूनी म्हणे देव, । कीं देवता अभिमानी, त्यावीण स्वयमेव । इंद्रियें

न शक्ती कर्म करूं. ॥ ३९६ ॥ ऐसी पांच कारणें । कर्मसिद्धीचीं बोलिलीं
नारायणें, । कर्म कांहींच न घडे त्याविणें, । ऐसें बोलतो या श्लोकीं. ॥ ३९७ ॥

शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः ।

न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥

जें कर्म आरंभितें नरें, । मनें, वाचनें, शरीरें, । तें न्यायसिद्ध बरें ।
अथवा अन्यायरूप वाईट. ॥ ३९८ ॥ हीं पांचही तिमितें तया । बोलिलीं
अगा ! धनंजया ! । ऐसें असोनी आत्मयास लाविती क्रिया, । ते मूर्ख, ऐसें
बोलतो या श्लोकीं. ॥ ३९९ ॥

तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।

पश्यत्यकृतबुद्धित्वाच्च स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥

ऐशा पांचां कारणेंकरूनी । कर्म होत असोनी, । केवळ आत्मयातेंच कर्ता
म्हणोनी । जो पाहतो, ॥ ४०० ॥ तो पाहताची नाही, म्हणावा, । कीं खरें
न देखे, तो आंधळा गणावा; । कां ऐसें पाहतो? म्हणसी, तरी जाणावा ।
तो अकृतबुद्धी. ॥ ४०१ ॥ कीं म्हणे नाहीच केली बुद्धी, । म्हणजे बुद्धीची नाही
केली शुद्धी, । आत्मा अकर्ता या ज्ञानाची सिद्धी । नव्हे अशुद्ध बुद्धीकरूनी.
॥ ४०२ ॥ अशुद्धबुद्धि, यास्तव । न कळे आत्मा अकर्ता वास्तव, । तो
दुर्बुद्धि म्हणावा, ऐसें देव । निंदी तयातें. ॥ ४०३ ॥ कीं बंधास कारण
बुद्धी, । आणि बुद्धीच करी मोक्षसिद्धी; । कर्मरूप बंध, आणि मुक्ति सुखस-
मृद्धी । कर्मातीत. ॥ ४०४ ॥ ज्ञानाचें मुख्य फल । आत्मयाचें अकर्तेंपण
केवळ, । तें आयतेंच परी ज्ञानमूळ, । तें अकर्तृत्व आत्मयाचें कळावें. ॥ ४०५ ॥
दीप जैसा प्रकाशी दृष्टी, । आणि दीपची प्रकाशी घटादि सृष्टी, । तैसा
आत्मा न कळोनी कष्टी । कर्तृत्वाभिमानें बुद्धि होतसे. ॥ ४०६ ॥ बुद्धीचे
शिरी निश्चय । म्हणूनी तेची अविद्या विद्यामय, । ते भगवत्प्रसादे निर्णय ।
शुद्ध होऊनी जाणते अकर्तेंपणाचा. ॥ ४०७ ॥ जरी आत्मा स्वयें । स्वरूपें
असतां इंद्रियें, । तरी तोची करितो म्हणावा निश्चयें । दर्शन, श्रवण, अवग्रा-
णादि. ॥ ४०८ ॥ आत्मा मनापरता नसता, । स्वयेंच मन असता नुसता, ।
तरी संकल्प विकल्प करितां दिसतां, । आणि 'मी' म्हणता, जरी स्वयें अ-
सता तो अहंकार. ॥ ४०९ ॥ इत्यादि प्रकृतिविकार । तो प्रकाशनीही नि-
र्विकार, । त्यास कर्तृत्वाचा प्रकार । देखे अशुद्ध ते बुद्धी. ॥ ४१० ॥ ज्याची
बुद्धि ये रीती, । तो म्हणावा दुर्मती; । एवं तोची जाणावा सुमती, । ज्याची

बुद्धिं आत्मा अकर्ता देखते. ॥ ४११ ॥ ऐसें बोलिला सर्वेश्वर, । परी या पांचांमध्ये जो अहंकार, । तो अकर्त्या आत्मयातें विकार । कर्तेपणाचा दा-
वितो. ॥ ४१२ ॥ आत्मप्रकाशेंच अहंकार, । 'मी कर्ता' म्हणूनी, दाखवी
विकार; । तेव्हां राडुरूप राडुप्रस्त सुधाकर, । तैसा अकर्ताही कर्ताच वाटतो.
॥ ४१३ ॥ जरी न धरी मीपण, । तरी न घडेच कर्मस्फुरण; । साहंकार
होतां अंतःकरण, । आत्माच कर्ता वाटतो. ॥ ४१४ ॥ 'मी मारीन,' म्ह-
णोनी । जो न प्रवर्ते मीपणातें धरूनी, । तोंवरी अधिष्ठानादि चडूकरूनी ।
युद्धची न घडे. ॥ ४१५ ॥ 'यातें मारीन मी,' ये रीती । अहंकार धरी,
तेव्हां शरीरादि प्रवर्तती, । मीपणावांचूनी इंद्रियवृत्ती । कैशा करितील युद्धातें ?
॥ ४१६ ॥ 'मारीन मी' म्हणेन ज्यातें, । नेत्र लक्ष्मितील त्यातें, । बाण यो-
जूनी गांडीवातें । हाणेन मी, तरी तो मारील. ॥ ४१७ ॥ जरी सांडीन
मीपण, । तरी आत्मा अकर्ता आपण, । यास मग मारणार कवण ? । ऐसें
म्हणतां, युद्धची राहिलें. ॥ ४१८ ॥ युद्ध राहतां भगवंत । 'करी' म्हणूनी
यत्नपूर्वक अत्यंत । म्हणतो, जो स्वयें हा अनंत । अकर्त्रात्मत्व मज सांगतो.
॥ ४१९ ॥ युद्ध करणार कवण ? । जरी अहंकार न धरी आपण, । आणि
जरी धरू मीपण । तरी स्वजनहंता मी होतसें. ॥ ४२० ॥ जरी हा नव्हे
अधर्म, । क्षत्रियां निघ नव्हे हें कर्म; । तरी अहंकारें मी माझा स्वधर्म । मा-
नावा, ऐसेंची होतसे सिद्ध. ॥ ४२१ ॥ जरी आत्मा रज्जु आणि सर्पिणी
अहंता, । तरी मीपणावीण तो मी नव्हे यांचा हंता; । हंता नव्हे तरी, हाच
नरकहंता । 'मारी' म्हणतो. ॥ ४२२ ॥ ऐसा आंदोलायमान । जाला, होतां
अकर्त्रात्मज्ञान; । कीं, ज्या गोष्टीनें समाधान, । तें मर्म नाही ऐकिलें.
॥ ४२३ ॥ कीं मिथ्यात्वे मृगजळास । पाहेल, तें तेव्हां तयास । दिसत
असोनीही दृष्टीस, । तयास बुडवूं शकेना. ॥ ४२४ ॥ हें वर्म न कळोनी
म्याला, । अहंकार बाधक वाटला, । संदेह मनीं दाटला । अर्जुनाभ्या.
॥ ४२५ ॥ हा अर्जुनाचा समजोनी भाव, । मंदहास्य करूनी देवाधिदेव ।
तो प्रश्न करितो स्वयमेव, । समाधान स्वदृष्टांतें करितसे या श्लोकीं. ॥ ४२६ ॥

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

इत्वापि स, इमाँल्लोकाश्च हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥

अगा ! ज्यास नाही अहंकाराचा भाव, । कीं, कळला त्याचा अभाव; ।

१. श्लोके खाणारा, संशयानें ज्याचे अंतःकरण डळमळत आहे असा.

आत्मा आपण कर्ता, हा स्वभाव । नाही जया. ॥ ४२७ ॥ * आणि द्वंद्वस्पर्श
 काहीं । ज्याची बुद्धि लिस होत नाही, । तो मारुनी लोकां सकळांही, । मारी-
 तची नाही आणि बद्ध होत नसे. ॥ ४२८ ॥ श्लोकाचा इतकाच अर्थ, । परी
 विशद समजला भगवत्सन्निधीकरुनी पार्थ, । तैसाच विशद होतां, यथार्थ ।
 समजेल अर्थ याचा श्रोतयातें. ॥ ४२९ ॥ देव म्हणे, अर्जुना ! । काहींच या
 अहंप्रत्ययाविना । न घडे, किंबहुना । मी अकर्त्रात्मत्वे वर्तेन म्हणतसे. ॥ ४३० ॥
 आत्मा अकर्ता मजला । बरवे रीतीनें समजला, । ऐसा अक्रिय भाव
 उमजला, । म्हणूनी प्रत्यय वाटे तोही अहंकार. ॥ ४३१ ॥ तेथेही न सुटे
 अहंप्रत्यय, । कीं, कर्ममूळ ऐसा बुद्धीचा निश्चय, । परी आत्मा कळतां अ-
 क्रिय, । अभाव जाला मीपणाचा. ॥ ४३२ ॥ कळला मिथ्या अलंकार, ।
 तरी त्याचा दिसतो आकार; । अक्रिय आत्मा उमजला, मगही अहंकार । एत-
 द्रूप स्फुरतसे. ॥ ४३३ ॥ तथापि नाहीच अलंकार, । तैसा नाही अहंकार, ।
 अभाव एतत्प्रकार । अहंकाराचा. ॥ ४३४ ॥ आत्मा अकर्ता न कळे जोप-
 र्यत, । भाव म्हणजे सद्भाव तोपर्यंत, । अहंकार त्यासच म्हणावा अत्यंत, ।
 कीं, मीपण स्फुरणची आत्मा मानिला. ॥ ४३५ ॥ सुवर्णाचें केलें केळ, । तें
 पिवळे पिकलें वाटे कदलीफळ; । हेम न कळे, तोवरी त्याचा सद्भाव केवळ ।
 तो भाव म्हणावा कदलीफळाचा. ॥ ४३६ ॥ जे नाहीसे कळलें, तो त्याचा
 अभाव; । जें आहेसं वाटलें, तोच त्याचा सद्भाव; । सद्भावाचेंची नांव भाव; ।
 भाव अभाव तैसे अहंकाराचे. ॥ ४३७ ॥ केळ नाही, आहे हेम; । तैसा
 अहंकार लटिका, सबाह्य अवघें ब्रह्म; । चित्स्वरूपची स्फुरतें परम, । अहंकार
 नाही. ॥ ४३८ ॥ ऐसें कळलें, परी । 'मी करीन' अथवा 'न करीन ऐसें
 जोवरी । नव्हे बुद्धिवृत्तीचें स्फुरण, तोवरी । अत्यंत स्वहित तेही घडेना.
 ॥ ४३९ ॥ कीं मी स्वरूपप्रत्ययाविना । काहींच जडपदार्थ पाहेना, । ऐशा-
 सही संकल्प नाही मना, । न घडे विना अहंप्रत्यय. ॥ ४४० ॥ या अनुभ-
 वेंकरुनी । म्हणतो 'असेन मी' म्हणोनी; । या प्रत्ययतरगासही चित्सिंधुवां-
 चुनी । वेगळें न पाहें; 'मी मी' म्हणूनी मागुती मी म्हणतो. ॥ ४४१ ॥
 इतका जरी गेला सखोल, । तरी मीपणावांचूनी न स्फुरे बोल, । तथापि आत्मा
 उपादान त्याचा कळतांच, फोल । अहंकार जाला. ॥ ४४२ ॥ अनुभवाचा नि-
 श्चय, । तेथें न सोडी अहंप्रत्यय; । प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति भेळता निर्णय । अहंप्र-
 त्ययाविना घडेना. ॥ ४४३ ॥ तेथें स्वधर्मपरिपालन । युद्ध कैसें घडे अहंप्रत्ययाविण ? ।

परी कळलें अहंकाराचें मिथ्यापण, । आणि स्वअक्रियत्व तो अभाव त्याचा. ॥४४४॥ यालागीं अहंकाराचा भाव, । म्हणजे तो आहे ऐसा सद्भाव । ज्यास नाही, ऐसा कळतां अभाव, । तो हे लोक सर्वही मारी, तरी मारीत नसे. ॥४४५॥ मारूनियां तिहीं लोकांही, । मारीत नसेच तो कांहीं, । म्हणूनी बद्धही होत नाही, । कीं, करी, तोच बद्ध होय. ॥४४६॥ अर्थ ऐसा सिद्ध जाला, । कीं अहंकाराचा अभाव जेव्हां कळला, । तेव्हां कर्मी जरी प्रवर्तला, । तरी तो कांहीं करीत नाही. ॥४४७॥ परंतु जरी बुद्धी । लिप्त नव्हे, तरी अक्रियत्वसिद्धी, । कीं, बुद्धि लिप्त होतां, प्रसिद्धी । अहंकाराची पुन्हा दिसतसे. ॥४४८॥ तें वर्म बुद्धीस कळे तरी, । कीं बुद्धि द्वेदातीत होय जरी, । जयापजय समत्व जोंवरी, । तोंचवरी मारूनीही निरहंकारी नसे मारीत. ॥४४९॥ होऊनी अक्रिय आत्मयाचें ज्ञान, । न करी ज्ञानपरिपाकार्थ ध्यान, । स्वरूप-सुखें न उपजे समाधान, । पूर्वसंस्कारें इच्छी जय, मान, लाभही. ॥४५०॥ जय व्हावा म्हणूनी मारी, । आणि अक्रियत्व आपुलें विचारी, । बुद्धि लिप्त होतां, निरहंकारी । मग तो न म्हणावे. ॥४५१॥ वर्म निरहंकाराचें कळलें, । आणि चित्त त्या सुखीच नाही वळलें, । द्वलित होतां खवळलें । मीपण त्याचें निश्चित. ॥४५२॥ अक्रिय आत्मा पाहे, । अहंकाराच्या भावावेगळां होऊनी राहे, । आणि बुद्धि जरी क्रियाफळ अपेक्षीत आहे, । तो अहंकारीच जाणावा. ॥४५३॥ त्रेलोक्यातेंही मारी, । तरी तो मारीत नाहीच निरहंकारी, । हें त्यास साजे, कीं, जयापजयविकारी । बुद्धि ज्याची लिप्त नव्हे. ॥४५४॥ “बुद्धिर्यस्य न लिप्यते” । हे या भावें भगवद्वाणी बोलते. । द्वितीयाध्यायापासूनी उपदेशिते । ऐसी वाणी चक्रपाणीची. ॥४५५॥

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ॥

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥

टीका याची प्रतिपद । मार्गे जालीच विशद; । सुखदुःख लाभालाभ, । जयापजय, म्हणे गोविंद । सम करूनी, युद्ध करी. ॥४५६॥ ऐसें समत्वे युद्ध करिसी, । तरी पाप तूं, म्हणे, न पावसी; । पापाची प्राप्ति ते ऐसी, । कीं, पापी अहंकार टाकिला तो प्रगटतो. ॥४५७॥ म्हणोनी जो निरहंकारी, । आणि बुद्धि लिप्त नव्हे यापरी, । तो जरी या लोकां समस्तातें मारी, ।

तरी मारीत नाही आणि नसे बद्ध होत. ॥ ४५८ ॥ आतां लोकांत मारी, । तरी बद्ध नव्हे तो, म्हणे मुरारी, । तरी जो निरहंकारी, । तो कोणास मारील हें अवटित. ॥ ४५९ ॥ अर्थ याचा अबाधित । ऐसा की स्वदृष्टांत येथें बोले भगवंत । ये रीती. ॥ ४६० ॥ कीं नित्यमुक्त ईश्वर, । आणि करी सृष्टि, स्थिति, संहार; । तथापि त्यास नाही अहंकार, । आणि संकल्प तो सर्व करी. ॥ ४६१ ॥ त्यांत शंका अर्जुनाचे मनीं, । कीं भीष्मादिकांच्या वधे- करूनी । आपण अहंकारी होतो, यावरूनी । स्वदृष्टांत समाधान करीतसे. ॥ ४६२ ॥ कीं जो प्रलयसंकल्प करी, । तो मीच आपण सृष्टि सारी । संहारितों, तरी निरहंकारी । मारीत नसें, बद्धही होत नसें. ॥ ४६३ ॥ कीं अक्रिय निर्गुण, । तेंचि आपण ऐसें अखंड स्फुरण, । आणि सृष्टिस्थिति करूनी, दाखण । लोकसंहारही करीतसें. ॥ ४६४ ॥ तथापि स्वस्वरूपाकडे पाहतों, । आणि अखंड अक्रियपणें राहतों, । तो मी काय लाहतों । लोकसंहारकर्तृत्व ? ॥ ४६५ ॥ आणि मजविण । संहारकर्ता कवण ? । तथापि सर्वदा अक्रियत्वस्फुरण, । म्हणूनी कोणासही नसें मारीत मी. ॥ ४६६ ॥ तथापि-सगुणपणीं संकल्प । आणि घडामोडीचे विकल्प । पाहतां नसती अल्प, । तथापि भाव त्याचा मज नसे. ॥ ४६७ ॥ समुद्रास अवघे तरंग । वाटती जलची आपुलें अंग, । तथापि आकार जो तरंगबहिरंग । अभाव वाटे तयाचा. ॥ ४६८ ॥ आणि हीं कर्म करावीं, । जीं केलीं तीं घडोन यावीं, । विफल माझीं कर्म न व्हावीं, । ऐसी चिच्छक्ति माझी लिप्त नव्हे. ॥ ४६९ ॥ यालागीं ईश्वर जो यापरी । प्रलयकाठीं या लोकांत मारी, । जो 'संहार करीन' ऐसा सं-कल्पही करी, । तरी तो कोणासही मारीत नसे. ॥ ४७० ॥ कीं जे 'मी करीन' म्हणतो, । त्या असत्याचा अभावची जाणतो, । ज्याला त्याचा भावची नाहीसा वाटतो, । तो काय तेव्हां करितो म्हणावा ? ॥ ४७१ ॥ या भावें म्हणे देव, । कीं, या लोकांत मारितो देवाधिदेव, । त्याला अहंकाराचा नसे सद्भाव, । आणि बुद्धि चिच्छक्ति लिप्त नव्हे तयाची. ॥ ४७२ ॥ तो या लोकांत मारू-नीही, काहीं । अगा ! अर्जुना ! मारीत नाही, । आणि त्या कर्म बद्धताही । होत नाही तयातें. ॥ ४७३ ॥ ऐसें या भीष्मादिकां । मारितां तुज काय शंका ? । निरहंकारिया निष्कलंका । मारणें कैचें ? बंध कैचा ? ॥ ४७४ ॥ आतां अहंकारावांचुनी । यास मारणें न घडे, म्हणोनी । हेही शंका मानूनी ।

सशंक तं. ॥ ४७५ ॥ तरी अहंकाराचा दिसे अभाव, । पाहतां अक्रिय
आत्म्याचा सद्भाव; १ जेळवष्टी नुरे तरंगांचा भाव, । ठाव कैचा अहंकारा ?
॥ ४७६ ॥ तो बुद्धीचा निश्चय । निरहंकारियास वाटे अहंमय, । कीं 'अमुकें
करीन' म्हणूनी जो न वाटे प्रत्यय, । तो अक्रियत्वे संकल्पही घडेना.
॥ ४७७ ॥ आतां, 'अक्रियत्वेकरूनी । मी कर्ता नव्हे म्हणोनी । वर्तेन,'
हाही संकल्प मनीं । अहंप्रत्ययरूपची वाटतो. ॥ ४७८ ॥ परंतु तो प्रत्यय
जैसा अलंकार, । त्यांत अक्रिय स्फुरे तें हेम निर्विकार, । अनुभव जयाचा
एतत्प्रकार, । भाव त्याला न वाटे अहंप्रत्ययाचा. ॥ ४७९ ॥ आणि अक्रिय-
रूपाचा अनुभवी आनंद, । तेन्हां जयापजयादि द्वंद्वद । कां स्मरेल ? कीं
क्षुद्रानंदाचा कंद । स्वयं जाला प्रतीतीनेंच आपल्या. ॥ ४८० ॥ ऐसी अनु-
भवाची समृद्धी, । त्या मग कां द्वंद्वेकरूनी लिप्त होईल बुद्धी ? । त्यापासूनी
जे जे घडेल कर्मसिद्धी, । घडलीच नाहीं म्हणावी ते. ॥ ४८१ ॥ एवंच
कर्म घडोनीही प्रवृत्ती, । अधिष्ठानदृष्टीकरूनी कर्तृत्वाची निवृत्ती । घडे कीं,
'अभावातें पावल्या सर्व वृत्ती, । त्यांत अहंप्रत्ययवृत्ति एक हे. ॥ ४८२ ॥ आणि
ईश्वरदृष्टांतेंकरूनी । जो निरहंकारी, तो या लोकांतें मारूनी, । नाहीच मारीत,
म्हणोनी । साध्य हा अर्थ. ॥ ४८३ ॥ अन्यथा जो निरहंकारी, । तो किमर्थ
या लोकांतें मारी ? । तो मारील हें सिद्ध होय जरी, । तरी लागेल हा अर्थ.
॥ ४८४ ॥ आणि ईश्वर विश्व संहारी, । तेंही विना संकल्प न घडे, परी ।
अहंप्रत्ययाचा भाव निर्विकारी । न धरी, जाणे अभाव वृत्तीचा. ॥ ४८५ ॥
यावीण इतर अर्थ । येथें होती व्यर्थ, । कीं, 'मी मारीन' ऐसें जो न म्हणे
पार्थ, । तो कैसा मारील कौरवांतें ? ॥ ४८६ ॥ अहंकारेंकरूनी । 'मी मारीन'
म्हणोनी, । जो मारणार, तो मनीं धरूनी, । मग मारील कोणाएकार्ते. ॥ ४८७ ॥
यालागीं ईश्वरदृष्टांताविण । निरहंकारी मारील कैसा कवण ? । ईश्वरदृष्टांत-
भावेच श्रवण । पार्थें केलें, तेन्हां समाधान पावला. ॥ ४८८ ॥ ऐसा मुख्य
अर्थ । अबाधित आणि जो समर्थ, । तो अर्थ सिद्ध होतां, व्यर्थ । कां इतर
अर्थ अंगीकारावे ? ॥ ४८९ ॥ एवं ईश्वर संकल्पपूर्वक । कर्म करितो सृष्टि-
संहारादिक, । आणि अहंकाराचा अभाव तो उत्तमश्लोक । देखतो जैसा;

१. जळाच्या वृष्टीनें, तरंग हा. २. पाण्याचाच एक विकार आहे वा वृष्टीनें. ३. 'निरहंकारी
यास' असा पाठ आढळतो.

॥ ४९० ॥ ऐसा, 'वर्णाश्रमोचित । स्वधर्म करीन मी वेदविहित । म्हणूनी, 'युद्ध करी' हा संकल्प मायारचित । तरंग पाहें अक्रिय चित्स्वरूपसमुद्राचा. ॥ ४९१ ॥ तरंग होऊनीही नसे असंत, । तैसा तूं अकर्ता करूनी निश्चित, । तुवां तो संकल्पही नाहीच केला जाणों म्हणे अच्युत । भाव ऐसा. ॥ ४९२ ॥ कीं देखसी ऐसा अहंकाराचा अभाव, । आत्मा कर्ता हा सुटेल स्वभाव, । तेव्हां तूं अकर्ता बद्ध नव्हसी, म्हणे देव, । भीष्मद्रोणादिकां मारूनीही. ॥ ४९३ ॥ परी जयची व्हावा, । अपजय माझा न घडावा, । ऐसी तुझी, पांडवा ! झणीं होऊं देसी बुद्धि लित; ॥ ४९४ ॥ संकल्प युद्धाचा करूनी, । मारिसी यांस शस्त्रें उचलुनी, । त्यांत अहंकाराचा अभाव मानूनी, । आणि जय अपजय सम मानसीं जेधवां; ॥ ४९५ ॥ स्वधर्म करावाच अगत्य, । भाव इतकाच चित्ती सत्य, । तेव्हां यांस तूं मारूनी मारणें असत्य । होईल, अगा ! अर्जुना ! हा भाव. ॥ ४९६ ॥ या भावें हा श्लोक बोलिला उत्तम-श्लोक, । तो पूर्वानुसधानें पार्थ पुण्यश्लोक । सापेक्ष देखोनी, उत्तर श्लोक । प्रवर्तवितो. ॥ ४९७ ॥ कर्मसिद्धीचीं कारणें । पांच सांगतां नारायणें । उप-देशिला, कीं, या पांचांविणें । कर्म काहीं घडेना. ॥ ४९८ ॥ “न्याय्यं वा विपरीतं वा” । या वचनीं देव बोलिला, कीं, पांडवा ! । न्याय्य कर्म हो अथवा । तद्विपरीत हो अन्याय्य, ॥ ४९९ ॥ भळती कर्मसिद्धि तेधवां, । कीं पांच हेतु हे मिळती जेधवां, । ऐसें असोनी ज्या मानवां । आत्मा कर्ता वाटतो, ते मूर्ख. ॥ ५०० ॥ ऐसें देव बोलिला, । तेथें अर्जुन मनीं ऐसें मानिता जाला, । कीं, अहंकारें मी यांला । केवीं मारूं ? ॥ ५०१ ॥ ऐसें मानिलें, त्यावरूनी । “यस्य नाहंकृतो भावो” म्हणोनी । या श्लोकें अहंकार-मिथ्यात्वेकरूनी, । समाधान केलें श्रीकृष्णें. ॥ ५०२ ॥ परंतु न्याय्यकर्म कोणतें म्हणावें ? । कीं तद्विपरीत तें अन्याय्य मग गणावें, । म्हणूनी न्याय्यकर्माचें तत्त्व जाणावें, । ऐसें वाटलें अर्जुना. ॥ ५०३ ॥ तरी वेदोक्त कर्म । स्ववर्णाश्रमास उचित धर्म, । तें म्हणावें न्याय्य परम, । प्रमाणें ज्यास विधि-वाक्यें. ॥ ५०४ ॥ त्या कर्मसिद्धीचे प्रकार तीन, । याकारणें विधिही तीं प्रकारेंकरून । प्रवर्तले वेदी, म्हणोन । न्याय्यकर्म सांगावया प्रवर्तला हा श्लोक. ॥ ५०५ ॥

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।

करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥

ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, । त्रिविध कर्माचे विधि अगा ! पांडुसुता ! । कीं करण, कर्म, कर्ता, । त्रिविध संग्रह कर्माचा. ॥ ५०६ ॥ या क्रमें वाखाणावे हे बोल । प्रतिपदी अत्यंत खोल, । कीं, ज्ञानज्ञेयशब्दे डोल । देऊ नये येथें अनुभवाकडे. ॥ ५०७ ॥ हें नव्हे ज्ञानकांड, । या प्रकरणीं देव बोलतो कर्मकांड, । ज्ञानशब्दे साधनरीती ज्या उदंड । त्या येथें देव बोलतो. ॥ ५०८ ॥ ज्ञानकांडीं ज्ञेय आत्मत्व, । त्यास जाणे तें ज्ञान सत्त्व; । ज्ञाता तो, जो जाणतो तत्त्व, । येच रीतीं अर्थ कर्मकांडीं योजावा. ॥ ५०९ ॥ अध्वमेधादि याग प्रसिद्ध, । ते ज्ञेय, आणि ज्या साधनीं होती सिद्ध । तें ज्ञान, आणि यजमान जो फळें समृद्ध । होतो, तो परिज्ञाता जाणावा. ॥ ५१० ॥ त्यांत ज्ञान ऐसें, कीं, कुंड कैसें करावें ? । द्रव्य कोण होमावें ? । मंत्र कोण ? इत्यादि जें जाणावें, । तें ज्ञान म्हणजे साधन त्या कर्माचें. ॥ ५११ ॥ अग्नि-होत्रादि नावें । हें अमुकें कर्म म्हणोनी जाणावें, । ज्ञेयशब्दे वाखाणावें । प्रधान कर्म. ॥ ५१२ ॥ जो तें ज्ञेयशब्दवाच्य प्रधान कर्म । करू पाहतो, तोची जाणों इच्छितो साधनधर्म, । आणि जाणतो तें कर्म परम । तो परि-ज्ञाता जाणावा. ॥ ५१३ ॥ ऐसे त्रिविध कर्माचे विधि असती, । कीं साधनें विविध वेदची बोलती, । आणि त्या साधनीं साध्य कर्म वदती । आमुकें म्हणूनी तेच वेद. ॥ ५१४ ॥ त्यास अधिकारी केसा कवण ? । वेदची त्याची सांगती खूण, । त्याणेंची तें करूनी साधनाचें श्रवण, । जाणावीं साधनें तें ज्ञान. ॥ ५१५ ॥ ऐसीं साधनें तीं म्हणावीं ज्ञान, । त्या साधनीं जें ज्ञेय-कर्म प्रधान, । तें परिज्ञातयानें जाणाया योग्य, ऐसें व्याख्यान । त्रिप्रकारां विधीचें. ॥ ५१६ ॥ विधि त्रिविध ऐसे परी; । 'त्रिप्रकारची कां.' म्हणसी जरी, । तरी ऐक अर्जुना ! म्हणूनी हरी । उत्तरार्ध या भावें बोलतो. ॥ ५१७ ॥

उत्तरार्ध—करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥

अगा ! करायाच्या रीती । ज्या साधनें म्हणूनी ज्ञानशब्दे बोलिलों तुज-प्रती, । त्यांस 'करण' म्हणूनी म्हणती, । कीं, ये रीती या साधनीं तें करणें. ॥ ५१८ ॥ आणि ज्ञेयशब्दे कर्म जें मुख्य प्रधान । बोलिलों, 'कर्म' त्याचेंची अभिधान, । कीं, जें सिद्ध झालें करितां साधन, । तेंच कर्म बोलवें. ॥ ५१९ ॥ कीं साधनक्रिया । कर्मची म्हणती तया, । परंतु कर्म म्हणूनी या नामधेया ।

त्या साधनक्रिया न पावती. ॥ ५२० ॥ कीं कुंड सिद्ध केलें, । हविर्द्रव्यही आणिलें, । परी यथाविधि नाही जों होमिलें, । तोंवरी अग्निहोत्रकर्म घडलें, ऐसें न म्हणावें. ॥ ५२१ ॥ यालागीं अग्निहोत्राचें साधन, । ज्याचें. नांव पूर्वार्धी ज्ञान, । कर्म त्याला न म्हणवे, म्हणूनी प्रधान । अग्निहोत्र जें ज्ञेय त्यातेंच कर्म बोलवें. ॥ ५२२ ॥ आणि जो परिज्ञाता । पूर्वार्धी बोलिलों पांडुसुता ! । तोची साधन क्रियेंकरूनी कर्ता । प्रधान कर्माचा. ॥ ५२३ ॥ ऐसें करण, कर्म, आणि कर्ता, । त्रिविध सर्व कर्माचा संप्रह तत्त्वता, । या तींवेगळें पांडुसुता ! । काय उरलें कर्मकांड ? ॥ ५२४ ॥ म्हणूनी पूर्वार्धी । तीनची बोलिलों कर्मविधी, । कीं कर्मसंप्रहाचा अवधी । सर्व याच तीं प्रकारांत. ॥ ५२५ ॥ ऐशा तिहीं विधींची एकवाक्यता । तें न्याय्यकर्म, अगा ! पांडुसुता ! । यास जें विलक्षणपण, ते विपरीतता । अन्याय्य म्हणावें तें कर्म. ॥ ५२६ ॥ विधि वेदोक्त सोडोनी, । कर्म करणें अविधीकरूनी, । आणि निषिद्धही तें अन्याय्य म्हणोनी । जाणावें तद्विपरीत. ॥ ५२७ ॥ परंतु अधिष्ठान आणि कर्ता । इत्यादि कर्मसिद्धीच्या पांच वार्ता । तुज बोलिलों पांडुसुता ! । त्यावांचुनी द्विविधही कर्म घडेना. ॥ ५२८ ॥ जें न्याय्य कर्म । यथोक्त वेदविहित धर्म, । अथवा निषिद्ध अविधिही अधर्म । त्यासही हे पांच कर्महेतू. ॥ ५२९ ॥ ऐसें असोनी, आत्मा कर्ता मानी । तो अकृतबुद्धि, म्हणोनी । जाण ये रीतीकरूनी । अनुसंधान पूर्वील. ॥ ५३० ॥ परंतु सापेक्ष धनंजय । कीं कैसें कर्म जाणावें न्याय्य ? । म्हणूनी सांगितलें कीं अन्याय्य । एतद्विपरीत जाणावें. ॥ ५३१ ॥ न्याय्य कर्म ऐसें श्रीपती । बोलतां सुचवी अन्याय्या रीती ; । आतां प्रकारांतरें या दोनी जाती । सांगों पाहे. ॥ ५३२ ॥ या प्रसंगें ज्ञानाचे, । आणि कर्माचे, कर्तयाचे, । भेद सांगेन म्हणतो स्ववाचे । या श्लोकी. ॥ ५३३ ॥

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥

अगा ! ज्ञानाचेही तीन, । आणि कर्माचेही तिहीं प्रकारेंकरूनी, । आणि कर्त्याचेही, म्हणोनी । सांख्यशास्त्री बोलिजेतें अर्जुना ! ॥ ५३४ ॥ गुणांची संख्या जेथें, । तें सांख्यशास्त्र, तेथें । जे या तिहींचे त्रिविध भेद बोलिले, तेही येथें । तूं आईक मजपासुनी. ॥ ५३५ ॥ ते यथावत्प्रकार । आईक, म्हणे सर्वेश्वर, । कीं न्याय्य तें न्यायानुसार, । अन्याय्य अन्यायानुरूप, अर्थ